

सम्पूर्ण पांचों भाग

रचयिता

स्वामी भोले वावा

भण्डारी सरदारचंदजी जैन, वुक्सेलर्स
जोधपुर बालों की ओर से सादर मेंट

प्राप्ति-स्थान

देहाती पुरतक भण्डार,

चावडी बाजार, दिल्ली-६

फोन २००३०

तीन रुपया पचास नये पैसे]

[मूल्य ३-५० न पैसे]

प्रकाशक :-
जयन्त प्रस्तावक अण्डार,
दरीबा कला-देहली

अध्यक्ष—लक्ष्मीचन्द तायला

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है

बारहवां संस्करण
अगस्त, १९६२

मूल्य तीन रुपया पचास नये पैसे

मुद्रक

कुमार फाइन आर्ट प्रेस,
चाह रूट, दिल्ली ६

आमुख

विज्ञान से चमत्कृत इस युग में धर्म-प्रिय मानव भटकता ही रहता है। उसकी धर्म-पिपासा की निवृत्ति का स्थान कम ही दिखाई देता है। वेद, दर्शन, उपनिषद्, स्मृति आदि का अगाध-ज्ञान-भण्डार विद्यमान है परन्तु आज का व्यस्त मानव उन तक पहुँचने की सामर्थ्य कहाँ रखता है। वह तो चाहता है कि धर्म के इन महान् ग्रन्थों का नवनीत कहीं से मिले जिससे मैं अपनी शुष्क ज्ञानपिपासा को स्निग्ध कर पाऊँ। इसके लिए वह दुरूह मार्ग का परित्याग कर सुलभ एवं सरल की खोज में रहता है। सौभाग्य-वश मानव की यह अभिलाषा कभी-कभी पूर्ण भी हो जाती है। “भोलेवावा” महाराज जैसे तपो-धन्य, त्यागी, तपस्वी, गुरु सकल श्रुति-स्मृति के गूढ़-गम्भीर ज्ञान सागर को मथ कर “वेदान्त-छन्दावली” नामक अमृत धर्म-पिपासुओं को पान के लिये देने का अनुग्रह करते हैं।

वेदान्त-छन्दावली धर्म-प्रेमी उन सज्जनो की मनोकामना को कृत-कार्य कर रही थी। यह ग्रन्थ क्या है, मानो गागर में सागर भर दिया है, जिससे आवाल वृद्ध, नर-नारी, राजा-रक सब समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। सरल तथा सुगम राष्ट्र-भाषा की पद्यमयी यह रचना न केवल इहलौकिक समस्याओं का अनुसन्धान है अपितु पारलौकिक समस्याओं का समाधान भी इससे अवश्वम्भावी है। इसका अध्येता न तो इस ससार में भटक सकता है और न ही परलोक की प्राप्ति से वञ्चित रहता है।

वेदान्त छन्दावली के पाँच भाग हैं। धर्म-स्नेही वन्धु सदा सुखी रहते थे। क्योंकि प्रेस एवं कागज की असुविधा-वश कभी

कोई भाग अप्राप्य हो जाता था तो कभी कोई । प्रेमी-समाज की भूख तीव्र हो जाती थी । सर्वत्र भटकने पर भी दह भूख मिटती न थी । इस कमी को यथार्थ में अनुभव कर सत्य-प्रेमी प्रकाशको ने इन सब भागों को एक स्थान पर छपा कर तथा इन सब पुस्तकों के ४५२ पृष्ठ का एक महान् ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित कर धर्म-जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शान्त किया है । अब जो भी प्रकरण देखने तथा पढ़ने की अभिलाषा हो, सुगमता से पूर्ण की जा सकती है । एक अलभ्य एवं दुष्प्राप्य ज्ञान-भण्डार अध्येताओं के हस्त-गत हो गया है । अब निराधार भटकने की सम्भावना नहीं रही है । धर्म-प्रेमी संज्जन प्रकाशको के इस शुभ-कार्य की सराहना किए बिना नहीं रह सकेंगे ।

अध्येता गण की गुण-ग्राहिकता ही है कि यह पुस्तक अनेक भागों में छपते ही हाथो-हाथ विक्रि जाती है । इस महान् ग्रन्थ के भी शीघ्र ही विक्रि जाने की सम्भावना है । धर्म-धार्मिकों के धर्म-प्रेम की धारणा का ध्यान धरते हुए यह प्रयास किया गया है । आशा है कि वे इसकी कृत-कृत्यता एवं सफलता का सफल प्रमाण देंगे । जिस धारणा से यह कार्य किया गया है, भगवान् करे, वह आश्रय भी सर्वथा साशय ही ।

अन्त में कर्त्तव्य-निष्ठ, त्याग-मूर्ति, तपोधन्य, स्वनाम-धन्य स्वामी “भोलेबाबा” जी महाराज के गुणानुवाद के साथ उनका धन्यवाद करना भी कर्त्तव्य-पालन होगा, जिन्होंने सकल धर्म ग्रन्थों का सार एक सरल एवं सुगम ग्रन्थ में भर कर इस गूढ़ ज्ञान को सर्वगम्य कर दिया है ।

ओ३म् शम्

लक्ष्मीचन्द तायला

वेदान्त छन्दावली

प्रथम भाग

— ❀ —

भण्डारी सरदारचंदजी जैन, बुकसेनसे
जोधपुर वालों की ओर से सादर भेंट

सुखी गान्त होवो, मिटे मैल जो का ।
कही भी नही चित्त पावे दुई का ॥
जहाँ देखिये दर्श हो ईग ही का ।
करो पाठ वेदान्त-छन्दावली का ॥

—भोला

निवेदन

श्रुति, स्मृति, इतिहासादि का सिद्धान्त है और सन्त-महात्माओं का भी अनुभव है कि सम्यग्ज्ञान बिना सर्व प्रकार के दुखों की आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्तिरूपी मोक्ष सिद्ध नहीं होता । पर-वैराग्य बिना सम्यग्ज्ञान होना असम्भव है । तत्त्व विचार पर-वैराग्य का कारण है । आदर-सत्कार पूर्वक तत्त्व के निरन्तर विचार से ससार की निस्सारता, विषय भोगों की तुच्छता और सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मात्मभाव की दृढ अपरोक्षता सिद्ध होती है । बहुत से सज्जनों की अभिलाषा थी कि हिन्दी-भाषा में पद्यरूप से कोई ऐसा वेदान्त-प्रतिपादक छोटा-सा ग्रन्थ होना चाहिए, जिसका मनन करना भाषा-प्रेमी सभी वर्ण-आश्रमों के स्त्री-पुरुषों के लिये सुलभ और बुद्धिग्राह्य हो । उन्हीं सज्जनों की इच्छानुसार 'वेदान्त-छन्दावली' नामक इस छोटे-से ग्रन्थ में तत्त्व का अनेक प्रकार से निरूपण किया गया है और पर-वैराग्य का स्वरूप भी दिखलाया है । आशा है कि यह छोटी-सी पुस्तक मुमुक्षुओं और सत्य के जिज्ञासुओं को उपयोगी, तत्त्वदर्शी विद्वानों के विनोद का कारण और हरिहर विश्वेश्वर की प्रीति का हेतु होगी ।

ओ३म् सर्वेपा शिव भूयात् ।

सकल चराचरानुचर
भोला

पद्य-सूची प्रथम भाग

पद्य	पृष्ठ-संख्या	पद्य	पृष्ठ-संख्या
मङ्गलाचरणा (संस्कृत)	५	सोच का क्या काम है ?	
हो जा अजर ! हो जा अमर ! !	८	अद्वैत है, एकत्व है ।	
सुख से विचर !	१०	शान्ति अक्षय पायगा ।	
आश्चर्य है ! आश्चर्य है ! !	१२	विरला कही पर पाय है ।	
प्राज्ञ-वाणी	१४	सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ।	
कैसे भला फिर दीन हो ?	१६	सब कर चुका ! सब घर चुका !	
सब हानि लाभ समान है ।	१८	भय शोक सब भग जाय है !	
पुतली नहीं तू मास की ।	२०	उस-सा सुखी क्या अन्य है ?	
सर्वात्म अनुसन्धान कर !	२२	करना उसे क्या शेष है ?	
वस, आपमे लवलीन हो ।	२४	सो धीर शोभा पाय है ।	
छोड़ूँ किसे पकड़ूँ किसे ।	२६	मर से अमर हो जाय है ।	
ब्रन्धन यही कहलाय है ।	२८	साम्राज्य अविचल पाय है ।	
इच्छा विना ही मुक्त है ।	३०	है जन्म उसका ही सफल ।	
ममता अहन्ता छोड दे ।	३२	भव-सिन्धु से सो पार है ।	
मत भोग मे आसक्त हो ।	३४	सो धन्य है सो मन्य है ।	
होता तुरन्त ही शान्त है ।	३६	अवधूत किसका नाम है ?	
निज आत्म मे डट जाय है ।	३८	अवधूत की पहिचान क्या ?	
यह ही परम पुरुषार्थ है ।	४०	वैसा हि विगना जानता ।	
नमार मे सो छुट गया ।	४२		

वेदान्त छन्दावली

॥ श्री ॥

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी भोलेबाबा

ॐ

श्रीपरमात्मने नमः

वेदान्त-वृन्दावली

— ❀ —

॥ मंगलाचरणम् ॥

निर्वीर्यन निराकाङ्क्ष सर्वदोषविवर्जितम् ।
निरालम्ब निरातक ह्यवधूत नमाम्यहम् ॥१॥
निर्मम निरहकार समलोष्टाश्मकाञ्चनम् ।
समदुःखमुखं धीर ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥२॥
अविनाशिनमात्मानं ह्येकं विज्ञाय तत्त्वतः ।
वीतरागभयक्रोध ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥३॥
नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् ।
एवं विज्ञानं सन्तुष्टं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥४॥
समस्तकल्पनामात्रं ह्यात्मा मुक्तः सनातनः ।
इति विज्ञाय सन्तुष्टं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥५॥

(६)

ज्ञानाग्निदग्धकर्मणिं कामसंकल्पवर्जितम् ।

हैयोपादेयहीनं तं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥६॥

व्यामोहमात्रविरतौ स्वरूपादानमात्रतः ।

वीतशोकं निरायासं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥७॥

आत्मा ब्रह्मेतिनिश्चित्य भावाभावौ च कल्पितौ ।

उदासीनं सुखासीनं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥८॥

स्वभावेनैव यो योगी सुख भोग न वाञ्छति ।

यदृच्छालाभसन्तुष्टं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥९॥

नैव निन्दाप्रशंसाभ्यां यस्य विक्रियते मनः ।

आत्मक्रीडं महात्मानं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१०॥

नित्यं जाग्रदवस्थायै स्वप्नवद्याऽवतिष्ठते ।

निश्चिन्तचिन्मयात्मानं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥११॥

द्वेष्यं नास्ति प्रियं नास्ति नास्ति यस्य शुभाशुभम् ।

भेदज्ञानविहीनं तं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१२॥

जडं पश्यति नो यस्तु जगत्पश्यति चिन्मयम् ।

नित्ययुक्तं गुणातीतं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१३॥

यो हि दर्शनमात्रेण पवते भुवनत्रयम् ।

पावनं जंगमं तीर्थं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१४॥

सर्वपूज्यं सदा पूर्णं ह्यखण्डानन्दविग्रहम् ।
 स्वप्रकाशं चिदानन्दं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१५॥
 निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निर्मलं परमामृतम् ।
 अनन्तं जगदाधारं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१६॥
 सर्वाधिष्ठानमद्वन्द्वं परं ब्रह्म सनातनम् ।
 सच्चिद नन्दरूपं तं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१७॥
 तिष्ठन्नाच्छत्स्पृशज्जिघ्रन्नपि तल्लेपवर्जितम् ।
 अजडं वासनाहीनं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१८॥
 विशेषं सम्परित्यज्य सन्मात्रं यदलेपकम् ।
 एकरूपं महारूपं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥१९॥
 आभासमात्रमेवेदं न सन्नासज्जगत्त्रयम् ।
 इत्यन्यकलनाहीनं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥२०॥
 दिक्कालाद्यनवच्छिन्नं स्वच्छं नित्योदितं ततम् ।
 सर्वार्थमयमेकार्थं ह्यवधूतं नमाम्यहम् ॥२१॥

हो जा अजर ! हो जा अमर !!

(१)

जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे !
 प्रार्जव क्षमा संतोष शम दम पो सुधा दिन रात रे !!
 ससार जलता आग है, इस आग से भट भाग कर !
 आ शान्त शीतल देश मे, हो जा अजर ! हो जा अमर !!

(२)

पृथिवी नहीं, जल भी नहीं, नहिं अग्नि तू नहिं है पवन ।
 आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्यघन ॥
 इन पाँच का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्वपर ।
 निज रूपको पहिचानकर, हो जा अजर ! हो जा अमर !!

(३)

चैतन्यको कर भिन्न तन से, शांति सम्यक् पायगा ।
 होगा तुरत ही तू सुखी, संसारसे छुट जायगा ॥
 आश्रम तथा वस्त्रदिका, किञ्चित् न तू अभिमानकर ।
 सम्बन्ध तज दे देह से, हो जा अजर ! हो जा अमर !!

(४)

नहिं धर्म है न अवर्म तुझमे दुख-मुख भी लेग ना ।
 हैं ये सभी अज्ञानमे कर्तापना, भोक्तापना ॥
 तू एक द्रष्टा सर्वका, इस दृश्य से है दूरतर ।
 पहिचान अपने आपको, हो जा अजर ! हो जा अमर !!

(१२)

(५)

कनूत्वके अभिमान काले सर्प से हैं तू डमा ।
 नहीं जानता है आपको, भव-पाश में इससे फँसा ॥
 कर्त्ता न तू निहुँ काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर ।
 पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर हो जा अमर ॥

(६)

मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ ज्ञानाग्नि ऐसी ले ब्रला ।
 मन पाप, मत सताप कर, अज्ञान वन को दे जला ॥
 ज्यो सर्प रस्सी माँहि जिसमें भासता ब्रह्माण्डभर ।
 सो बोध सुख तू आप है, हो जा अजर ! हो जा अमर ॥

(७)

अभिमान रखता मुक्ति का, सो धीर निश्चय मुक्त है ।
 अभिमान करता बन्ध का, सो मूढ़ बन्धन मुक्त है ॥
 'जैसी मती' वैसी गती, लोकोक्ति यह सच मानकर ।
 भव-बन्ध से निर्मुक्त हो, हो जा अजर ! हो जा अमर ॥

(८)

आत्मा अमल, साक्षी अचल, विभु, पूर्ण शाश्वत मुक्त है ।
 चेतन अस ती निर्गृही, शुचि, शान्त अच्युत तृप्त है ॥
 निज रूप के अज्ञान से, जन्मा करे फिर जाय मर ।
 भोला ! स्वयं का जानकर, हो जा अजर ! हो जा अमर ॥

सुख से विचर !

(१)

'कूटस्थ हूँ' अद्वैत हूँ, मैं बोध हूँ मैं नित्य हूँ ।
अक्षय तथा निस्संग आत्मा, एक शाश्वत सत्य हूँ ॥
नहिं देह हूँ, नहिं इन्द्रियाँ हूँ, स्वच्छ से भी स्वच्छतर ।
ऐसो किया कर भावना, निःशोक हो सुख से विचर ॥

(२)

'मैं देह हूँ' फाँसी महा, इस पास में जकड़ा गया ।
चिरकाल तक फिरता रहा जन्मा किया फिर मर गया ॥
मैं बोध हूँ ज्ञानास्त्र ले अज्ञान का दे काट सर ।
स्वछन्द हो, निर्द्वन्द्व हो, आनन्द कर सुख से विचर ॥

(३)

निष्क्रिय सदा निस्संग तू कर्ता नहीं भोक्ता नहीं ।
निर्भय निरञ्जन है अचल, आता नहीं जाता नहीं ॥
मत राग कर मत द्वेषकर, चिन्ता रहित हो जा निडर ।
आशा किसी की क्यों करे, संतुष्ट हो सुख से विचर ॥

(४)

मह विश्व तुझ से व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है ।
तू वार है, तू पार है, तू पास है तू दूर है ॥
उत्तर तुही दक्षिण तूही, तू है इधर तू है उधर ।
दे त्याग मन की क्षुद्रता, निःशंक हो सुख से विचर ॥

(१४)

(५)

‘निरपेक्ष द्रष्टा सर्वका, इस दृश्य से तू अन्य है ।
 अक्षुब्ध है, चिन्मात्र है, सुख-सिन्धु-पूर्ण, अनन्य है ॥
 छः उर्मियों से है रहित, मरता नहीं तू है अमर, ।
 ऐसी किया कर भावना, निर्भय सदा सुखसे विचर ॥

(६)

आकार मिथ्या जान सब, ‘आकार विनु तू है अचल ।
 जीवन मरण है कल्पना, तू एकरस निर्मल अटल ॥
 ज्यो जेवरी मे सर्प त्यो अध्यस्त तुझमे चर अचर’ ।
 ऐसी किया कर भावना. निश्चिन्त हो सुख से विचर !!

(७)

दर्पण धरें जब सामने, तब ग्राम उसमे भासता ।
 दर्पण हटा लेते जभी, तब ग्राम होता लापता ॥
 ज्यो ग्राम दर्पण माहि, तुझमे विश्व त्यो आता नजर ।
 ससार को मत देख, निजको देख तू, सुखसे विचर !!

(८)

आकाश घटके बाह्य है, आकाश घट भीतर वसा ।
 सब विश्वमे है पूर्ण, तू ही बाह्य भीतर एकसा ॥
 श्रुति, सन्त गुरुके वाक्य ये, सच मान रे विश्वास कर ।
 भोला ! निकल जग-जाल से, निर्वन्ध हो सुखसे विचर !!

(१५)

सुख से विचर !

(१)

'कूटस्थ हूँ' अद्वैत हूँ, मैं बोध हूँ मैं नित्य हूँ ।
अक्षय तथा निस्संग आत्मा, एक शाश्वत सत्य हूँ ॥
नहिं देह हूँ, नहिं इन्द्रियाँ हूँ, स्वच्छ से भी स्वच्छतर ।
ऐसो किया कर भावना, निःशोक हो सुख से विचर ॥

(२)

'मैं देह हूँ' फाँसी महा, इस पास में जकड़ा गया ।
चिरकाल तक फिरता रहा जन्मा किशा फिर मर गया ॥
मैं बोध हूँ ज्ञानास्त्र ले अज्ञान का दे काट सर ।
स्वच्छन्द हो, निर्द्वन्द्व हो, आनन्द कर सुख से विचर ॥

(३)

निष्क्रिय सदा निस्संग तू कर्ता नहीं भोक्ता नहीं ।
निर्भय निरञ्जन है अचल, आता नहीं जाता नहीं ॥
मत राग कर मत द्वेषकर, चिन्ता रहित हो जा निडर ।
आशा किसी की क्यों करे, संतुष्ट हो सुख से विचर ॥

(४)

यह विश्व तुझ से व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है ।
तू वार है, तू पार है, तू पास है तू दूर है ॥
उत्तर तुही दक्षिण तूही, तू है इधर तू है उधर ।
दे त्याग मन की क्षुद्रता, निःशंक हो सुख से विचर ॥

(५)

‘निरपेक्ष द्रष्टा सर्वका, इस दृश्य से तू अन्य है ।
 अक्षुब्ध है, चिन्मात्र है, सुख-सिन्धु-पूर्ण, अनन्य है ॥
 छः उर्मियों से है रहित, मरता नहीं तू है अमर, ।
 ऐसी किया कर भावना, निर्भय सदा सुखसे विचर !!

(६)

आकार मिथ्या जान सब, ‘आकार बिनु तू है अचल ।
 जीवन मरण है कल्पना, तू एकरस निर्मल अटल ॥
 ज्यो जेवरी में सर्प त्यो अध्यस्त तुझमें चर अचर’ ।
 ऐसी किया कर भावना, निश्चिन्त हो सुख से विचर !!

(७)

दर्पण धरें जब सामने, तब ग्राम उसमें भासता ।
 दर्पण हटा लेते जभी, तब ग्राम होता लापता ॥
 ज्यो ग्राम दर्पण माहि, तुझमें विश्व त्यो आता नजर ।
 ससार को मत देख, निजको देख तू, सुखसे विचर !!

(८)

आकाश घटके बाह्य है, आकाश घट भीतर बसा ।
 सब विश्वमें है पूर्ण, तू ही बाह्य भीतर एकसा ॥
 श्रुति, सन्त गुरुके वाक्य ये, सच मान रे विश्वास कर ।
 भोला ! निकल जग-जाल से, निर्बन्ध हो सुखसे विचर !!

(१५)

आश्चर्य है ? आश्चर्य है ??

(१)

छूता नहीं मैं देह फिर भी देह तीनों धारता ।
रचना करूं मैं विश्वकी, नहि विश्व से, कुछ वासता ॥
कर्तार हूं मैं सर्वका, यह सर्व मेरा कार्य है ।
फिर भी न मुझमें सर्व है, आश्चर्य है ! आश्चर्य है !!

(२)

सहि ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय मे से एक भी है वास्तविक ।
मैं एक केवल सत्य हूं, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक ॥
अज्ञानसे जिस माहि भासे ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय है ।
सो मैं निरञ्जन देव हूं, आश्चर्य है ! आश्चर्य है ॥

(३)

है दुःख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा ।
यह दृश्य सारा है मृषा, फिर द्वैत कैसा वाह ! वा !!
चिन्मात्र हूं मैं एकरस, मम कल्पना यह दृश्य है !
मैं कल्पना से बाह्य हूं, आश्चर्य है ! आश्चर्य है !!

(४)

नहि बन्ध है नहि मोक्ष है, मुझमे न किञ्चित् भ्रान्ति है ।
माया नहीं काया नहीं, परिपूर्ण अक्षत शान्ति है ॥
मम कल्पना है शिष्य मेरी कल्पना आचार्य है ।
साक्षी स्वयं हूं सिद्ध मे, आश्चर्य है ! आश्चर्य है !!

(५)

सशरीर सारे विश्व की, किञ्चित् नहीं सम्भावना ।
 शुद्धात्म मुक्त चिन्मात्र मे, बनती नहीं है कल्पना ॥
 तिहु काल, तीनों लोक, चौदह भुवन माया-कार्य है ।
 चिन्मात्र मैं निस्सग हूँ, आश्चर्य है । आश्चर्य है ॥

(६)

रहता जनो मे द्वैत का फिर भी न मुझमें नाम है ।
 दंगल मुझे जगल जचे फिर प्रीति का क्या काम है ॥
 'मैं देह हूँ', जो मानता, सो प्रीति करि दुख पाय है ।
 चिन्मात्र मे भी सग हो, आश्चर्य है आश्चर्य है ॥

(७)

नहि देह मैं नहि जीव मैं, चैतन्यघन मैं शुद्ध हूँ ।
 बन्धन यही मुक्त माहि था, थी चाह मैं जीता रहूँ ॥
 स्रष्टाण्डरूपी लहर उठ-उठ कर विला फिर जाय है ।
 परिपूर्ण मुक्त सुख सिंधु मे, आश्चर्य है । आश्चर्य है !!

(८)

निस्सीम मुक्त चित्सिंधु मैं जब मन-पवन हो जाय लय ।
 व्यापार लय हो जीव का, जग नाव भी होवे विलय ॥
 इस भाँति से करके मनन, नर प्राज्ञ चुप हो जाय है ।
 भोला ! न अब तक चुप हुआ, आश्चर्य है ! आश्चर्य है !!

प्राज्ञ-वाणी

(१)

मैं हूँ निरञ्जन शान्त निर्मल, बोध माया से परे ॥
हूँ कालका भी काल मैं, मन बुद्धि काया से परे ॥
मैं तत्त्व अपना भूल कर, व्यामोह में था पड़ गया ॥
श्रुति, सन्त, गुरु ईश्वर कृपा, अब मुक्त बन्धन से भया ॥

(२)

जैसे प्रकाश देह मैं, त्योही प्रकाश विश्व सब ॥
हूँ इसलिये मैं विश्व सब, अथवा नहीं हूँ विश्व अब ॥
सशरीर सारे विश्व का है, त्याग मैंने कर दिया ॥
सब ठौर मैं ही दीखता हूँ, ब्रह्म केवल नित नया ॥

(३)

जैसे तरंगे भाग बुद्बुद्, सिन्धु से नहीं भिन्न कुछ ॥
मुझ आत्म से उत्पन्न जग, मुझमें नहीं है अन्य कुछ ॥
ज्यों तन्तुओं से भिन्न पटकी है नहीं सत्ता कही ॥
मुझ आत्मसे इस विश्वकी, त्यो भिन्न सत्ता है नहीं ॥

(४)

ज्यो ईख के रस माँहि शक्कर व्यापत होकर पूर्ण है ॥
आनन्दघन मुझ आत्म से सब विश्व त्यो परिपूर्ण है ॥
अज्ञान से ज्यो रज्जु अहि हो ज्ञान से हट जाय है ॥
अज्ञान निज से जग बना, निज ज्ञान से मिट जाय है ॥

(१)

जब है प्रकाशक तत्त्व मम तो क्यों न होउ प्रकाश मैं ।
जब विश्वभर को भामता, तो आप भी हूँ भार मैं ।
ज्यो सीप में चाँदी मृषा मरुभूमि में पानी यथा ॥
अज्ञान से कल्पा हुआ, यह विश्व मुझमें है तथा ॥

(६)

ज्यो मृत्तिका से घट बने, फिर मृत्तिका में होय लय ।
उठतो यथा जल से तरंगे, होय फिर जल में विलय ॥
ककण, कटक बनते कनक से, लय कनक में हो यथा ।
मुझसे निकल कर विश्व यह मुझमाहि लय होता तथा ॥

(७)

होवे प्रलय इस विश्व का मुझको न कुछ भी त्रास है :
ब्रह्मादि सबका नाश हो मेरा न होता नाश है ॥
मैं सत्य हूँ मैं ज्ञान हूँ मैं ब्रह्मदेव अनन्त हूँ ।
कैसे भला हो भय मुझे निर्भय सदा निश्चिन्त हूँ ॥

(८)

आश्चर्य है, आश्चर्य है, मैं देह वाला हूँ यद्यपि ।
आता न जाता हूँ कही, भूमा अचल हूँ मैं तद्यपि ॥
सुन प्राज्ञ वाणी चित्त दे, निज रूप में अब जागजा ।
भोला- ! प्रमादी मत बने, भव जेल से उठ भागजा ॥

कैसे भला फिर दीन हो !

(१)

ज्यों सीप की चाँदी लुभाती, सीप के जाने बिना ।
 त्यो ही विषय सुग्नकर लगे हैं, आत्म पहिचाने बिना ॥
 अज, अमर, आत्मा जानकर, जो आत्म में तल्लीन हो ।
 सब रस विरस लगते उसे, कैसे भला फिर दीन हो ॥

(२)

सुन्दर परम आनन्दघन, निज आत्म जो नहि जानता ।
 आसक्त होकर भोग में, सो मूढ़ हो सुख मानता ॥
 ज्यी सिंधु में से लहर, जिसमें विश्व उपजे लोन हो ।
 'मैं हूँ वही' जो जानता, कैसे भला फिर दीन हो ॥

(३)

सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों को आप में ।
 जो प्राज्ञ मुक्ति है जानता, कैसे फंसे फिर पाप में ॥
 अक्षय सुधा के पान में, जिस सन्त का मन लीन हो ।
 क्यों कामवश सो हो विकल, कैसे भला फिर दीन हो ॥

(४)

है काम बैरी ज्ञान का, बलवान के बल को हरे ।
 नर धीर ऐसा जान कर, क्यों भोग की इच्छा करे ॥
 जो आज है कल ना रहे, प्रत्येक क्षण ही क्षीण हो ।
 ऐसे विनश्वर भोग में कैसे भला फिर दीन हो ॥

(५)

तत्त्वज्ञ विषय न भोगता, ना खेद मन में मानता ।
 निज आत्म केवल देखना, सुख दुःख सम है जानता ॥
 करता हुआ भी नहीं करे, सशरीर भी तनहीन हो ।
 निन्दा प्रशंसा सम जिसे, कैसे भला फिर दीन हो ?

(६)

सब विश्व मायामात्र हैं, ऐसा जिसे विश्वास है ।
 सो मृत्यु सम्मुख देख कर, लाता न मन में त्रास है ॥
 नहीं आग जाने की जिसे हो त्रास मरने की न हो ।
 हो तृप्त अपने आप में, कैसे भला फिर दीन हो ?

(७)

नहिं ग्राह्य कुछ नहिं त्याज्य कुछ, अच्छा बुरा नहिं है कही ।
 यह विश्व है सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ नहीं ॥
 ऐसा जिसे निश्चय हुआ, को अन्य के स्वाधीन हो ।
 सन्तुष्ट नर निर्द्वन्द्व सा, कैसे भला फिर दीन हो ?

(८)

श्रुति मन्त सब ही कह रहे, ब्रह्मादि गुरु मिखला रहें ।
 श्रीकृष्ण भी बनला रहे, शुक आदि मुनि दिखला रहे ॥
 सुखमिन्वु अपने पाम है, सुखमिन्वु-जन की मोन हा ।
 भोला ! लगा दुःखको सदा, मत हो दुःखी, मत दीन हो ?

(२१)

सब हानि-लाभ समान है !

(१)

संपार कलित मानता, नहि भोग में अनुरागता ।
सम्पत्ति पा नहि हर्षता, आपत्ति से नहि भागता ॥
निज आत्म मे संतुष्ट है, नहि देह का अभिमान है ।
ऐसे विवेकी के लिये, सब हानि-लाभ समान है !

(२)

समारवाही बैन सम, दिनरात बोझा ढोय है ।
त्यगी तमाशा देखता, सुखसे जगे है सोय है ॥
समचित्त है, स्थिरबुद्ध, केवल अत्म-अनुमन्धान है ।
तत्त्वज्ञ ऐसे धीरको सब हानि-लाभ समान है !

(३)

इन्द्रादि जिप्त पाके लिये, करते सदा ही चाहना ।
उस आत्मपदको पायके, योगी हुआ निर्वाचना ॥
है शोक कारण राग, कारण रागका अज्ञान है ।
अज्ञान जब जाता रहा, सब हानि-लाभ समान है !

(४)

आकाश से ज्यों घूम का, सम्बन्ध होता है नहीं ।
त्यो पुण्य अथवा पाप को तत्त्वज्ञ छूना है नहीं ॥
आकाश सम निर्लेप जा, चैतन्यवन प्रज्ञान हैं ।
ऐसे असगी प्राज्ञको, सब हानि-लाभ समान है !

(२२)

[५]

यह विश्व सब है आत्म ही इस भाति से जो जानता ।
 यश वेद उसका गा रहे, प्रारब्धवश वह वर्तता ॥
 ऐसे विवेकी सन्त को न निषेध है, न विधान है ।
 सुख-दुःख दोनों एक से, सब हानि लाभ समान है !

[६]

सुर, नर, असुर, पशु आदि जितने जीव हैं ससार में ।
 इच्छा अनिच्छा वश हुए सब लिप्त है व्यवहार में ॥
 इच्छा अनिच्छा से छुटा, बस एक सन्त सुजान है ।
 उस सन्त निर्मल चित्त को, सब हानि-लाभ समान है !

[७]

विश्वेश अद्वय आत्म को, विरला जगत में जानता ।
 जगदीश को जो जानता, नहीं भय किसी से मानता ॥
 ब्रह्माण्डभरको प्यार करता, विश्व जिसका प्राण है ।
 उस विश्व-प्यारे के लिए, सब हानि-लाभ समान है !

[८]

कोई न उसका शत्रु है, कोई न उसका मित्र है ।
 कल्याण सबका चाहता है, सर्व का सन्मित्र है ॥
 सब देश उसको- एक-से, बस्तो भले सुनसान है ।
 भोला ! उसे फिर भय कहाँ, सब हानि-लाभ समान है !

पुतली नहीं तू मांस की !

[१]

जहँ विश्व-लय हो जाय, तहँ भ्रम-भेद सब बह जाय है ।
अद्वय स्वयं ही सिद्ध केवल एक ही रह जाय है ॥
सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की !
नहिं वीर्य तू, नहिं रक्त तू नहिं धोंकनी तू सास की ॥

[२]

जहँ हो अहन्ता लीन, तहँ रहता नहीं जीवत्व है ।
अक्षय निरामय शुद्ध सवित्, शेष रहता तत्त्व है ॥
सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की !
नहिं जन्म तुझमे नहिं मरण, नहीं पोल है आकाशकी ॥

[३]

दिवकाल जहँ नहिं भासते, होता जहां नहिं शून्य है ।
स च्चत् तथा आनन्द आत्मा भासता परिपूर्ण है ॥
सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की !
नहिं त्याग तुझ मे नहिं ग्रहण, नहिं गाठ है अध्यासकी ॥

[४]

चेष्टा नहीं, जड़ता नहीं, नहिं आवरण, नहिं तम जहां ॥
अव्यय अखण्डित ज्योति शश्वत जममगाती सम जहां ॥
सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की !
कैसे तुझे फिर बन्व हो, नहिं मूर्ति तू आभास की ॥

(५)

जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, नहीं व्योम पंचक है जहाँ ।
 परसे परे ध्रुव शात शिव ही नित्य भासे हैं वहाँ ॥
 सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मास की !
 गुण तीन से तू है परे, चिन्ता नहीं तुझे नाश की ?

(६)

जो ज्योतियो का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता ।
 अक्षर सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता ॥
 सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मास की ।
 तुझको प्रकाशे कौन, तू है दिव्य मूर्ति प्रकाश की ॥

(७)

शंका जहा उठती नहीं, किंचित् जहाँ न विकार है ।
 आनन्द अक्षय से भरा, नित ही नया भंडार है ॥
 सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मास की ।
 फिर शोक तुझमे हो कहा, तू है अवधि संन्यास की ॥

(८)

जिस तत्त्व को प्राप्त परदा मोहका फट जाय है ।
 जल जाय हैं सब कर्म, चिज्जड-ग्रन्थि जड कट जाय है ॥
 सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मास की ।
 भोला ! स्वयं हो तृप्त, सुतली काट दे भव-पाश की ।

(२५)

सर्वात्म अनुसन्धान कर !

(१)

मायारचित यह देह है, मायारचित ही गेह है ।
आसक्ति फांसी है कड़ी, मजबूत रस्सी स्नेह है ॥
भय भेद में है सर्वदा, मत भेद पर तू ध्यान-घर !
सर्वत्र आत्मा देख तू सर्वात्म अनुसन्धान कर !!

(२)

माया महा है मोहिनी, बन्धन-अमंगल-कारिणी ।
व्यामोह-कारिणी, शोकदा, आनन्द-मंगल हारिणी ॥
माया मरी को मार दे, मत देह में अभिमान-कर !
दे भेद मनसे मेट सब, सर्वात्म अनुसन्धान कर !!

(३)

जो ब्रह्म सब में देखते हैं, ध्यान घरते ब्रह्मका ।
भव जाल से है छूटते, साक्षात् करे हैं ब्रह्म का ॥
नर मूढ़ पाता-क्लेश है, अपना पराया मानकर !
ममता अहंता त्याग दे, सर्वात्म अनुसन्धान कर !!

(४)

वैरी भयंकर है विषय, कीड़ा न बन तू भोग का ।
चंचलपना मनका मिटा, अभ्यास करके योग का ॥
यह चित्त होता मुक्त है, 'सब ब्रह्म है' यह जानकर !
कर दर्श सबमें ब्रह्म का, सर्वात्म अनुसन्धान कर !!

(५)

जब नाश होता चित्तका, योगी महा फल पाय है ।
ज्यों पूर्ण शशि है शोभता, सब विश्व में भर जाय है ॥
चिन्मात्र सवित् शुद्ध जलमे, नित्य ही तू स्नान कर ।
मन मैल सारा डोल धो, सर्वात्म अनुसन्धान कर !!

(६)

जो दीखता, होता स्मरण, जो कुछ श्रवण में आय है ।
मिथ्या नदी मरु भूमि की है मूढ़ धोखा खाय है ॥
धोखा न खा, सुखपूर्ण आत्म-सिन्धुका जल पान कर ।
प्यासा न मर, पोषण पी, सर्वात्म अनुसन्धान कर ।

(७)

ममत्तारहित, निर्द्वन्द्व हो, भ्रम-भेद सारे दे हटा ।
मत्त राग कर, मत्त द्वेष कर, सब दोष मन के दे मिटा ॥
निर्मूल करदे वासना, निज आत्म का कल्हाण कर ।
भाडा दुई का फोड दे, सर्वात्म अनुसन्धान कर ॥

(८)

देहान्त होती बुद्धि जब, धन मित्र सुत हो जायें हैं ।
ब्रह्मात्म होती दृष्टि जब, धन आदि सब खो जायें हैं ॥
मल-मूत्र के भण्डार नश्वर देह को पहचान कर ।
भोला ! प्रमादी मत्त बने, सर्वात्म अनुसन्धान कर ॥

(२७)

बस, आपमें लवलीन हो ।

[१]

तू शुद्ध है, तेरा किसी से लेश भी नहीं संग है ।
क्या त्यागना तू चाहता ? चिन्मात्र तू निस्संग है ॥
निस्संग निजको जान ले, मत हो दुखा मत दोन हो ।
इस देह से तज संग दे, बस, आप में लवलीन हो ?

[२]

जैसे तरंगे बुलबुले, भागादि बनते सिन्धु से ।
स्यों ही चराचर विश्व बनता, एक तुझ चित्सिन्धु से ॥
तू सिन्धु-सम है एक सा, नहि जीर्ण हो ने नवीन हो ।
अपना पराया भेद तज, बस आपमें लवलीन हो ?

[३]

अपरोक्ष यद्यपि दीखता, नहि वस्तुतः समार है ।
तुझ शुद्ध निर्मल तत्त्व में, सम्भव न कुछ व्यापार है ॥
ज्यों सर्प रस्सी का बना, फिर रज्जु में ही लीन हो ।
सब विश्व लय कर आपमे, बस, आप में लवलीन हो ॥

[४]

सुख-दुःख दोनों जान सम, आशा निराशा एक- स
जीवन-मरण भी एक-सा, निन्दा प्रसंगा एक-सी ॥
हर हाल में खुशहाल रह, निर्द्वन्द्व चिन्ता हीन हो ।
मत ध्यान कर तू अन्य का, बस, आपमें लवलीन हो ?

(५)

भूमा अचल, शाश्वत अमल सम, ठोस है तू सर्वदा ।
 यह देह है पोला घडा, बनता बिगडता है सदा ॥
 निर्लेप रह जल विश्व में, मत विश्व जल की मीन हो ।
 अनुरक्त मत हो देह में, वस आपमें लवलीन हो ॥

[६]

यह विश्व लहरो के सदृश, तू सिंधु ज्यो गम्भीर है ।
 बनते बिगडते विश्व हैं, तू नित्य निश्चल ही रहे ॥
 मत विश्व से सम्बन्ध रख, मत भोग के आधीन हो ।
 नित आत्म अनुसंधान कर, वस आपमे लवलीन हो ॥

(७)

तू सीप सच्ची वस्तु है, यह विश्व चांदी है मृषा ।
 तू वस्तु सच्ची रज्जु है, यह विश्व आहिनी है मृषा ॥
 इसमे नही सदेह कुछ, प्यारे ! न श्रद्धाहीन हो ।
 विश्वास कर, विश्वास कर, वस आप मे लवलीन हो ॥

[८]

सब भूत तेरे माहि हैं, तू सर्व भूतो माहि है ।
 तू सूत्र सब मे पूर्ण है, तेरे सिवा कुछ नाहि है ॥
 यदि हो न सत्ता एकतो, फिर चर अचर कुछ भी न हो ।
 भोला ! यही सिद्धान्त है, वस आपमे लवलीन हो ॥

छोड़ूँ किसे पकड़ूँ किसे ?

[१]

अक्षुब्ध मुक्त अम्बोधिमे ये विश्व नावे चल रही ।
मन वायु की प्रेरी हुई, मुक्त सिधु में हलचल नहीं ॥
मन वायु से मैं हूँ परे, हिलता नहीं मन वायु से ।
कूटस्थ ध्रुव अक्षोभ हूँ, छोड़ूँ किसे ? पकड़ूँ किसे ?

[२]

निस्सीम मुक्त सुख सिधु में जग-बीचियां उठती रहे ।
बढ़ती रहे घटती रहें, बनती रहें मिटती रहे ।
अव्यय, रहित उत्पत्ति से हूँ, वृद्धि से अरु अस्तसे ।
निश्चल सदा ही एक सा, छोड़ूँ ? किसे पकड़ूँ किसे ?

[३]

अध्यक्ष हूँ मैं विश्व का, यह विश्व मुझमें कल्पना ।
कल्पे हुए से सत्य को, होती कभी कुछ हानि ना ॥
अति शान्त बिन आकार हूँ, पर रूप से पर नाम से ।
अद्वय अनामयतत्त्व मैं, छोड़ूँ किसे ? पकड़ूँ किसे ?

(४)

देहादि नहीं हैं आत्म में, नहीं आत्म है देहादि में ।
आत्मा निरञ्जन एक-सा है, अन्त में क्या आदि में ॥
निस्संग अच्युत निस्पृही, अति दूर सर्वोपाधि से ।
सो आत्म अपना आप है, छोड़ूँ किसे ? पकड़ूँ किसे ?

(५)

चिन्मात्र मैं ही सत्य हूँ, यह विश्व बध्यापुत्र है ।
 नहीं बांझ सुत जनती कभी, तब विश्व कहने मात्र है ॥
 जहाँ विश्व कुछ है ही नहीं, सम्बन्ध क्या फिर विश्व से ।
 सम्बन्ध हो जब है नहीं, छोड़ूँ किसे ? पकड़ूँ किसे ?

(६)

नहिं देह मैं, नहिं इन्द्रियाँ, मन भी नहीं नहिं, प्राण हूँ ।
 नहिं चित्त हूँ, नहिं बुद्धि हूँ, नहिं जीव, नहिं विज्ञान हूँ ॥
 कर्त्ता नहिं भोक्ता नहीं, निर्मुक्त हूँ मैं कर्म से ।
 निरुपाधि सवित् शुद्ध हूँ, छोड़ूँ किसे पकड़ूँ किसे ॥

(७)

है देह मुझमें दीखता, पर देह मुझमें है नहीं ।
 द्रष्टा कभी नहिं दृश्य से, परमार्थ से मिलता कहीं ॥
 नहिं त्याज्य हूँ नहिं ग्राह्य हूँ, पर हूँ ग्रहण से त्याग से ।
 अक्षर परम आनन्दघन छोड़ूँ किसे ? पकड़ूँ किसे ?

(८)

अज्ञान में रहते सभी, कर्त्तापना भोक्तापना ।
 चिद्रूप मुझमें लेश भी, सम्भव नहीं है कल्पना ॥
 यों स्वात्म अनुसन्धान कर, छूटें चतुर भवबन्ध से ।
 भोना ! न अब सकोच कर छोड़ूँ किसे पकड़ूँ किसे ?

बन्धन यही कहलाय है ।

(१)

‘मैं’ ‘तू’ नहीं पहचानना, विषयी विषय नहीं जानना ।
आत्मा अनात्मा मानना, निज अन्य नहीं पहचानना ॥
चेतन अचेतन जानना, अति पाप माना जाय है ।
सन्ताप यह ही देय है, बन्धन यही कहलाय है ॥

(२)

क्या ईश है ? क्या जीव हैं ? यह विश्व कैसे बन गया ?
पावन परम निस्संग आत्मा, संग में क्यों सन गया ॥
सुख-सिन्धु आत्मा एक रस, सो दुःख कैसे पाय है ?
कारण न इसका जानना बन्धन यही कहलाय है ॥

(३)

इस देह को ‘मैं’ मानना, या इन्द्रियाँ ‘मैं’ जानना ।
अभिमान करना चित्त में, या बुद्धि ‘मैं’ पहचानना ॥
देहादिके अभिमान से, नर मूढ़ दुःख उठाय है ।
बहु योनियों में जन्मता, बन्धन यही कहलाय है ॥

(४)

बेड़ी कठिन है कामना, आसक्ति दृढतम जाल है ।
ममता भयंकर राक्षसी, संकल्प काल व्याल है ॥
इन शत्रुओं के वश हुआ, जन्मे मरे पछताय है ।
सुख से कभी सोता नहीं, बन्धन यही कहलाय है ॥

(५)

यह है भला यह है बुरा यह पुण्य है यह पाप है ।
 यह लाभ है यह हानि है यह शीत है यह ताप है ॥
 यह ग्राह्य है यह त्याज्य है यह आय है यह जाय है ।
 इस भाति मन की कल्पना, बन्धन यही कहलाय है ॥

(६)

श्रोतादिको 'मैं' मान नर, शब्दादि में फस जाय है ।
 अनुकूल में सुख मानता, प्रतिकूल से दुख पाय है ॥
 पाकर विषय है हर्षता, नहीं पाय तब घबराय है ।
 आसक्त होना भोग में, बन्धन यही कहलाय है ।

(७)

सत्संग में जाता नहीं, नहीं वेद आज्ञा मानता ।
 सुनता न हित उपदेश, अपनी तान उल्टी तानता ॥
 शिष्टाचरण करता नहीं, दुष्टाचरण ही भाय है ।
 कहते इसे हैं मूढता, बन्धन यही कहलाय है ॥

(८)

यह चित जब तक चाहता, या विश्व में है दौड़ता ।
 करता किसी को है ग्रहण, अथवा किसी को छोड़ता ॥
 सुख पाय के है हर्षता, दुःख देखकर सकुचाय है ।
 भोला ! न तब तक मोक्ष हो, बन्धन यही कहलाय है ॥

बन्धन यही कहलाय है ।

(१)

‘मैं’ ‘तू’ नहीं पहचानना, विषयी विषय नहीं जानना ।
आत्मा अनात्मा मानना, निज अन्य नहीं पहचानना ॥
चेतन अचेतन जानना, अति पाप माना जाय है ।
सन्ताप यह ही देय है, बन्धन यही कहलाय है ॥

(२)

क्या ईश है ? क्या जीव हैं ? यह विश्व कैसे बन गया ?
पावन परम निस्संग आत्मा, राग में क्यों सन गया ॥
सुख-सिन्धु आत्मा एक रस, सो दुःख कैसे पाय है ?
कारण न इसका जानना बन्धन यही कहलाय है ॥

(३)

इस देह को ‘मैं’ मानना, या इन्द्रियाँ ‘मैं’ जानना ।
अभिमान करना चित्त में, या बुद्धि ‘मैं’ पहचानना ॥
देहादिके अभिमान से, नर मूढ़ दुःख उठाय है ।
बहु योनियों में जन्मता, बन्धन यही कहलाय है ॥

(४)

बेड़ी कठिन है कामना, आसक्ति दृढ़तम जाल है ।
ममता भयेंकर राक्षसी, संकल्प काल ब्याल है ॥
इन शत्रुओं के वश हुआ, जन्मे मरे पछताय है ।
सुख से कभी सोता नहीं, बन्धन यही कहलाय है ॥

(५)

यह है भला यह है बुरा यह पुण्य है यह पाप है ।
 यह लाभ है यह हानि है यह शीत है यह ताप है ॥
 यह ग्राह्य है यह त्याज्य है यह आय है यह जाय है ।
 इस भाति मन की कल्पना, बन्धन यही कहलाय है ॥

(६)

श्रोतादिको 'मैं' मान नर, शब्दादि में फस जाय है ।
 अनुकूल में सुख मानता, प्रतिकूल से दुख पाय है ॥
 पाकर विषय है हर्षता, नहिं पाय तब घबराय है ।
 आसक्त होना भोग में, बन्धन यही कहलाय है ।

(७)

सत्संग में जाता नही, नहिं वेद आज्ञा मानता ।
 सुनता न हित उपदेश, अपनी तान उल्टी तानता ॥
 शिष्टाचरण करता नही, दुष्टाचरण ही भाय है ।
 कहते इसे हैं मूढ़ता, बन्धन यही कहलाय है ॥

(८)

यह चित जब तक चाहता, या विश्व में है दौड़ता ।
 करता किसी को है ग्रहण, अथवा किसी को छोड़ता ॥
 सुख पाय के है हर्षता, दुख देखकर सकुचाय है ।
 भोला ! न तब तक मोक्ष हो, बन्धन यही कहलाय है ॥

इच्छा बिना ही मुक्त है ।

(१)

ममता नहीं सुतदार में, नहीं देह में अभिमान है ।
निन्दा प्रशंसा एक सी, सम मान अरु अपमान है ॥
जो भोग आते भोगता, होता न विषयाशक्त है ।
निर्वासना निर्द्वन्द्व सो, इच्छा बिना ही मुक्त है ।

(२)

सब विश्व अपना जानता, या कुछ न अपना मानता ।
क्या मित्र हो क्या शत्रु, सबको एक सम सन्मानता ॥
सब विश्व का है भक्त जो, सब विश्व जिसका भक्त है ।
निर्हेतु सबका सुहृद सो, इच्छा बिना ही मुक्त है ॥

(३)

रहता सभी के संग पर, करता न किञ्चित् संग है ।
है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है ॥
है आपमें संलग्न, अपने आपमें अनुरक्त है ।
है आपमें संतुष्ट, सो इच्छा बिना ही मुक्त है ॥

(४)

सुन्दर कथाएँ जानता, देता घने दृष्टांत है ।
देता दिखाई आंत-सां, भीतर परम ही शांत है ॥
नहीं राग है, नहीं द्वेष है, सब दोष से निर्मुक्त है ।
करता सभी को प्यार सो, इच्छा बिना ही मुक्त है ॥

(५)

नहिं दुखसे घवराय है, सुखकी जिसे नहिं चाह है ।
 सन्मार्गमे विचरे सदा, चलता न खोटी राह है ॥
 पावन परम अत करण, गम्भीर धीर विरक्त है ।
 गम दम क्षमासे युक्त सो, इच्छा विना ही मुक्त है ॥

(६)

जीवन जिसे रुचता नही, नहिं मृत्यु से घवराय है ।
 जीवन मरण है कल्पना, अपना न कुछ भी जाय है ॥
 अक्षय, अजर शाश्वत, अमर, निज आत्ममे सतृप्त है ।
 ऐसा विवेकी प्राज्ञ, नर, इच्छा विना ही मुक्त है ॥

(७)

माया नही, काया नही, ब्रह्मा रचा यह विश्व है ।
 नहिं नाम ही, नहिं रूप ही, केवल निरामय-तत्त्व है ॥
 यह ईश है, यह जीव माया माँहि सब सकलृप्त है ।
 ऐसा जिमे निश्चय हुआ, इच्छा विना ही मुक्त है ॥

(८)

कर्तव्य था सो कर लिया, करना न कुछ भी शेष है ।
 था प्राप्त करना पा लिया, पाना न अब कुछ लेश है ॥
 जो जानना था जानकर, स्व-स्वरूप मे सयुक्त है ।
 भोला ! नही सदेह, सो इच्छा विना ही मुक्त है ॥

(३५)

ममता अहंता छोड़ दे ।

[१]

पूरे जगत् के कार्य कोई, भी कभी नहिं कर सका ।
शीतोष्ण से सुख-दुःख से, कोई भला क्या तर सका ॥
निस्संग हो, निश्चिन्त हो, नाता सभी से तोड़ दे ।
करता भले रह देह से, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[२]

संसारियोकी दुर्दशाको, देख मनमें शांत हो ।
मत आशका हो दास तू, मत भोग सुखमें भ्रांत हो ॥
निज आत्म सच्चा जानकर, भाँडा जगत् का फोड़ दे ।
अपना पराया मान मत, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[३]

नश्वर अशुचि यह देह, तीनों तापसे संयुक्त है ।
आसक्त हड्डी मांसपर, होना तुझे नहिं युक्त है ॥
पावन परम निज आत्म में, मन वृत्ति अपनी जोड़ दे ।
सन्तोष समता कर ग्रहण, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[४]

है काल ऐसा कौन-सा, जिसमें न कोई द्वन्द्व है ।
बचपन तरुणपन वृद्धपन, कोई नही निर्द्वन्द्व है ॥
कर पीठ पीछे द्वन्द्व सब, मुख आत्म को दिश माड़ दे ।
कैवल्य निश्चय पायगा, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[५]

योगी, महर्षी, साधुओं की, हैं घनी पगडरिडियाँ ।
 कोई सिखाते सिद्धिया, कोई बताते श्रद्धियाँ ॥
 ऊँचा न चढ़ नीचा न गिर, तज धूप दे तज दौड़ दे ।
 सम शान्त हो जा एक रस, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[६]

सुखरूप सच्चित् ब्रह्म को, जो आत्म अपना जानता ।
 इन्द्रादि सुरके भोग सारे, ही मृषा है मानता ॥
 दश, सौ, हजारो शून्य मिथ्या, छोड़ लाख करोड़ दे ।
 एक आत्म सच्चा ले पकड़, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[७]

गुण तीन पाँचो भूनका, यह विश्व सब विस्तार है ।
 गुण भूत जड़ निस्सार सब, तू एक द्रष्टा सार है ॥
 चैन्यकी कर होड़ प्यारे । त्याग जड़की होड़ दे ।
 तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, ममता अहंता छाड़ दे ॥

[८]

शुभ होय अथवा हो अशुभ, सब वासनाएं छाँट दे ।
 निर्मूल करके वासना, अध्यासकी जड़ काट दे ॥
 अध्यास खुजली कोढ़ है, कोढ़ी न बन, तज कोढ़ दे ।
 सुख शान्ति भोला ! ले पकड़, ममता अहंता छोड़ दे ॥

ममता अहंता छोड़ दे ।

[१]

पूरे जगत् के कार्य कोई भी कभी नहीं कर सका ।
शीतोष्ण से सुख-दुःख से, कोई भला क्या तर सका ॥
निस्संग हो, निश्चिन्त हो, नाता सभी से तोड़ दे ।
करता भले रह देह से, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[२]

संसारियोंकी दुर्दशाको, देख मनमें शांत हो ।
मत आशका हो दास तू, मत भोग सुखमें भ्रांत हो ॥
निज आत्म सच्चा जानकर, भाँडा जगत् का फोड़ दे ।
अपना पराया मान मत, ममत अहंता छोड़ दे ॥

[३]

नश्वर अशुचि यह देह, तीनों तापसे संयुक्त है ।
आसक्त हड्डी मासपर, होना तुझे नहीं युक्त है ॥
पावन परम निज आत्म में, मन वृत्ति अपनी जोड़ दे ।
सन्तोष समता कर ग्रहण, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[४]

है काल ऐसा कौन-सा, जिसमें न कोई द्वन्द्व है ।
बचपन तरुणपन वृद्धपन, कोई नहीं निर्द्वन्द्व है ॥
कर पीठ पीछे द्वन्द्व सब, मुख आत्म को दिश माड़ दे ।
कैवल्य निश्चय पायगा, ममता अहंता छोड़ दे ॥

[५]

योगी, महर्षी, साधुओं की, हैं घनी पगडिडियाँ ।
 कोई सिखाते सिद्धियाँ, कोई बताते श्रद्धियाँ ॥
 ऊँचा न चढ़ नीचा न गिर, तज धूप दे तज दीड़ दे ।
 सम शान्त हो जा एक रस, ममता ग्रहंता छोड़ दे ॥

[६]

सुखरूप सच्चित् ब्रह्म को, जो आत्म अपना जानता ।
 इन्द्रादि सुरके भोग सारे, ही मृषा है मानता ॥
 दश, सौ, हजारो शून्य मिथ्या, छोड़ लाख कराड़ दे ।
 एक आत्म सच्चा ले पकड़, ममता ग्रहंता छोड़ दे ॥

[७]

गुण तीन पाँचो भूतका, यह विश्व सब विस्तार है ।
 गुण भूत जड़ निस्सार सब, तू एक द्रष्टा मार है ॥
 चैन्यकी कर होड़ प्यारे ! त्याग जड़की होड़ दे ।
 तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, ममता ग्रहंता छोड़ दे ॥

[८]

शुभ होय अथवा हो अशुभ, सब वासना
 निर्मूल करके वासना, अध्यासकी जड़
 अध्यास खुजली कोढ़ है, कोढ़ी न बन, न
 सुख शान्ति भोला ! ले पकड़, ममता ग्रहंता

मत भोगमें आसक्त हो !

[१]

है काम वैरी ज्ञानका, तज काम हो निष्काम रे ।
है अर्थ साधक काममें, मत अर्थसे रख काम रे ॥
कामार्थ कारण धर्म है, मत धर्म में अनुरक्त हो ।
कर चाह केवल मोक्ष की, मत भोग में आसक्त हो ॥

[२]

निस्सार यह संसार दुःख-भण्डार मायाजाल है ।
ऐसा यहां पर कौन है, खाता जिसे नहि काल है ?
फिरमित्र सुत-दारादिमें, क्यों व्यर्थ हो सँसक्त हो ।
यदि इष्ट निज कल्याण है, मत भोग में आसक्त हो ॥

[३]

तृष्णा जहाँ होवे वहाँ ही जान ले संसार है ।
होवे नहीं तृष्णा जहाँ संसारका सो पार है ॥
वैराग्य पक्का धारकर, मत भूल विषयासक्त हो ।
तृष्णा न कर हो जा सुखी, मत भोगमें आसक्त हो ॥

[४]

है बन्ध तृष्णामात्र तृष्णा-त्याग सुखका मूल है ।
तृष्णा भयंकर व्याधि है, छेदे अनेकों शूल है ॥
दे त्याग तृष्णा भोगकी, निज आत्मसे अनुरक्त हो ।
तृष्णा न भज, सन्तोष भज, मत भोगमें आसक्त हो ॥

[५]

तू एक चेतन शुद्ध है, यह देह जड अपवित्र है ।
 तू सत्य अव्यय तत्व है, यह विश्व बन्ध्या-पुत्र है ।
 पहिचान कर तू आपको, हे तात ! सशय-मुक्त हो ।
 नहीं है अधिक अब जानना, मत भोग में आसक्त हो ॥

[६]

बारों हजारों देह, सुत दारा हजारों कर चुका ।
 हसता रहा, रोता रहा सौ बार तनु घर मर चुका ॥
 जहाँ जहाँ गया दु ख ही सहा, अब तो न व्याकुलचित हो ।
 ब्रह्मात्म में तल्लीन हो, मत भोग में आसक्त हो ॥

[७]

धिक्कार है उस अर्थ को, धिक्कार है उस कर्म को ।
 धिक्कार है उस काम को, धिक्कार है उस धर्म को ॥
 जिससे न होवे शांति, उस व्यापार मे क्यों सक्त हो ?
 पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर, मत भोग में आसक्त हो ॥

[८]

मन, कर्म, वाणी से तथा, सब कर्म है तू कर चुका ।
 ऊँचा गया स्वर्गादि मे, पाताल मे भी गिर चुका ॥
 अब कर्म करना छोड़ दे, भोला ! न देहासक्त हो ।
 आमक्त हो स्व-स्वरूप में, मत भोग मे आसक्त हो ॥

होता तुरत ही शान्त है ।

(१)

संसार की सब वस्तुएँ बनती-बिगड़ती है सदा ।
कारण एक सी रहती नहीं, बदला करे है सर्वदा ।
आत्मा सदा है एक रस, गतक्लेश शाश्वत मुक्त है ।
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, होता तुरत ही शान्त है ॥

(२)

ईश्वर यहाँ, ईश्वर वहाँ, ईश्वर सिवा नहि अन्य है ।
सर्वत्र ही परिपूर्ण अच्युत, एक देव अनन्य है ॥
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, होता न सो फिर भ्रान्त है ।
आशा जगत की छोड़ कर होता तुरत ही शान्त है ॥

(३)

क्या सम्पदा क्या आपदा प्रारब्धवश सब आयें हैं ।
ईश्वर उन्हें नहि भेजता, निज कर्म वश आ जायें हैं ॥
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, रहता सदा निश्चिन्त है ।
नहि हर्षता, नहि सोचता, होता तुरत ही शान्त है ॥

(४)

सुख दुःख औ जीवन मरण, सब कर्म के आधीन है ।
ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता नही फिर दीन है ॥
जो भोग आते भोगता, होता न भोगासक्त है ।
निर्लेप रहता कर्म से, होता तुरत ही शान्त है ।

(४०)

[५]

चिन्ता किये से दुख हो, चिन्ता बुरी फाका भला ।
 ऐसा जिसे निश्चय हुआ, सो क्यों करे चिन्ता भला ?
 चिन्ता नहीं करता कभी, होता न व्याकुल-चित्त है ।
 रहता सुखी हर हाल में, होता तुरत ही शांत है ॥

[६]

नहिं देह मैं नहिं देह मेरा, शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ ।
 कूटस्थ हूँ निस्सग हूँ, नहिं देह से संबद्ध हूँ ॥
 ऐसा जिसे निश्चय हुआ, फिर क्या उसे एकान्त है ?
 बस्ती भले जगल रहे, होता तुरत ही शांत है ॥

[७]

ले कीटसे ब्रह्मा तलक, मेरे सिवा नहिं अन्य है ।
 मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्व हूँ, ऐसा विवेकी धन्य है ।
 सम प्राप्ति मैं अप्राप्ति मे, मन इन्द्रियाजित दान्त है ।
 नहिं देर कुछ लगती उसे, होता तुरत ही शांत है ॥

[८]

आश्चर्यमय है विश्व यह, सो वस्तुन कुछ है नहीं ।
 ऐसा जिसे निश्चय हुआ, उसको नहीं है भय कहीं ॥
 निष्काम फुरणामात्रको, रहता न कुछ भी चिन्त्य है ।
 भाला ! हुआ निश्चिन्त जा, होता तुरत ही शांत है ॥

निज आत्म में डट जाय है !

(१)

कायिक क्रियाएँ त्यागदे, वाचिक क्रियाएँ छोड़दे ।
संकल्प करना चित्त का, व्यापार सम्यक् तोड़ दे ॥
जब चित्त थिरता पाय है, संसार सब हट जाय है ।
साक्षी स्वयं रह जाय तब, निज आत्म में डट जाय है ॥

(२)

विषय सम विषय सब जान कर, शब्दादि में मत राग कर ।
आत्मा-सुधाका पान कर, मत देह में अनुराग कर ॥
आत्मासुधा के पान से, विक्षेप सब छुट जाय है ।
विक्षेप मिटते ही तुरत, निज आत्म में डट जाय है ॥

(३)

कर्तृपिने, भोक्तापनेका जब तलक अध्यास है ।
तब तब समाधी के लिये, करना पड़े अभ्यास है ॥
कर्तृपिना, भोक्तापना, अध्यास जब मिट जाय है ।
कर्तव्य सब छुट जाय है, निज आत्म में डट जाय है ॥

(४)

यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, अध्यास ऐसा मत करे ।
मत हर्ष कर, मत शोक कर, रह सर्व द्वन्द्वों से परे ॥
निर्द्वन्द्व जब हो जाय है, तब शांति अविचल पाय है ।
संशय सभी मिट जाय है, नित आत्म में डट जाय है ॥

(५)

‘मन बुद्धि से मैं हूँ परे, ‘नहिं ध्यान ध्याता ध्येय मैं’ ।
 ‘निष्काम निस्सकल्प हूँ’ ‘नहिं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मैं’ ॥
 ऐसे निरन्तर मननसे, भ्रम-भेद सब मिट जाय है ।
 सब कामना निर्मूल हो, निज आत्म में डट जाय है ॥

(६)

करना न करना कर्म का, ज्ञान से सब होय है ।
 तुझ आत्म में बनता नहीं, करना न करना कोय है ॥
 यह तत्त्व सम्यक् जानकर, अज्ञान जड़ कट जाय है ।
 होता नहीं है मोह फिर, निज आत्म में हट जाय है ॥

(७)

चित्तन करे है जब तलक नहिं ब्रह्म जाना जाय है ।
 चित्तन-रहित है ब्रह्म सो चित्तन-रहित हो पाय है ॥
 चित्तन-रहित हो जाय है, सो ज्ञान सम्यक् पाय है ।
 सम्यक् हुआ जब ज्ञान तब निज आत्ममें डट जाय है ॥

(८)

यो साधनो मे ब्रह्म को, चित्तन-रहित पहिचान कर ।
 कृतकृत्य नर हो जाय है, ऐसा कहे हैं प्राज्ञ-नर ॥
 साधक भले हो सिद्ध जो चित्तन-रहित हो जाय है ।
 भोला ! नहीं सदेह कुछ, निज आत्ममें डट जाय है ॥

(४३)

निज आत्म में डट जाय है !

(१)

कार्यिक क्रियाएँ त्यागदे, वाचिक क्रियाएँ छोड़दे ।
सकल्प करना चित्त का, व्यापार सम्यक् तोड़ दे ॥
जब चित्त स्थिरता पाय है, संसार सब हट जाय है ।
साक्षी स्वयं रह जाय तब, निज आत्म में डट जाय है ॥

(२)

विष सम विषय सब जान कर, शब्दादि में मत राग कर ।
आत्मा-सुधाका पान कर, मत देह में अनुराग कर ॥
आत्मासुधा के पान से, विक्षेप सब छुट जाय है ।
विक्षेप मिटते ही तुरत, निज आत्म में डट जाय है ॥

(३)

कर्तृपिने, भोक्तापनेका जब तलक अध्यास है ।
तब तक समाधी के लिये, करना पड़े अभ्यास है ॥
कर्तृपिना, भोक्तापना, अध्यास जब मिट जाय है ।
कर्तव्य सब छुट जाय है, निज आत्म में डट जाय है ॥

(४)

यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, अध्यास ऐसा मत करे ।
मत हर्ष कर, मत शोक कर, रह सर्व द्वन्द्वों से परे ॥
निर्द्वन्द्व जब हो जाय है, तब शान्ति अविचल पाय है ।
संशय सभी मिट जाय है, नित आत्म में डट जाय है ॥

(५)

‘मन बुद्धि से मै हूँ परे, ‘नहिं ध्यान ध्याता ध्येय मैं’ ।
 ‘निष्काम निस्सकल्प हूँ’ ‘नहिं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मैं’ ॥
 ऐसे निरन्तर मननसे, भ्रम-भेद सब मिट जाय है ।
 सब कामना निर्मूल हो, निज आत्म मे डट जाय है ॥

(६)

करना न करना कर्म का, ज्ञान से सब होय है ।
 तुझ आत्म मे बनता नही, करना न करना कोय है ॥
 यह तत्त्व सम्यक् जानकर, अज्ञान जड कट जाय है ।
 होता नही है मोह फिर, निज आत्म मे हट जाय है ॥

(७)

चितन करे है जब तलक नहिं ब्रह्म जाना जाय है ।
 चितन-रहित है ब्रह्म सो चितन-रहित हो पाय है ॥
 चितन-रहित हो जाय है, सो ज्ञान सम्यक् पाय है ।
 सम्यक् हुआ जब ज्ञान तब निज आत्ममे डट जाय है ॥

(८)

यो साधनो से ब्रह्म को, चितन-रहित पहिचान कर ।
 कृतकृत्य नर हो जाय है, ऐसा कहे है प्राज्ञ-नर ॥
 साधक भले हो सिद्ध जो चितन-रहित हो जाय है ।
 भोला ! नही सदेह कुछ, निज आत्ममे डट जाय है ॥

(४३)

यह ही परम पुरुषार्थ है ।

(१)

आसक्ति जब तक लेश है, तब तक न चिन्ता न जाय है ।
नहिं चित्तथिर हो जबतलक, नहिं मोक्ष-सुखनर पाय हैं ॥
कौपीन तक में राग हो, तो जाय रुक परमार्थ है ।
निर्मूल होना राग का, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

(२)

पग हाथ से क्रिया करें तो खेद काया' पाय है ।
पाठन-पठन यदि कीजिये, तो जीभ में श्रम आय है ॥
मन खेद पावे ध्यान से, यह बात सत्य यथार्थ है ॥
* व्यापार तीनों त्याग दे, यह ही परम पुरुषार्थ है ।

(३)

देहादि करते कार्य हैं, आत्मा सदा निर्लेप है ।
यह ज्ञान सम्यक् होय जब, होता न फिर विक्षेप है ॥
मन इन्द्रियां करती रहे, अपना न कुछ भी स्वार्थ है ।
जो आ गया सो कर लिया, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

(४)

निष्ठा रखूं निष्कर्म में या कर्म में निष्ठा धरूं ।
यह प्रश्न देहामक्त का है, क्या करूं क्या नहिं करूं ॥
निष्कर्म से नहिं हानि है, नहिं कर्म मे कुछ अर्थ है ।
अभिमान दानो त्याग दे, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

१ इस पद में व्यापार छोड़ देने को कहा गया है, वस्तुतः इसमें साधक द्वारा निये जाने वाले पठन-पाठन, ध्यान आदि का — (४४)

(५)

वैठे चले, सोवे भले, नहिं देह मे आसक्त हो ।
 दे कार्य करने देहको, निज आत्ममें अनुरक्त हो ॥
 चेष्टा करे है देह अपना अर्थ है न अनर्थ है ।
 नहिं सग करना देहसे, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

(६)

नहिं जागनेमे लाभ कुछ, नहिं हानि कोई स्वप्न मे ।
 नहिं बैठने से जाय कुछ, नहिं आय है कुछ यत्न से ॥
 निर्लेप जो रहता सदा, सो सिद्ध युक्त कृतार्थ है ।
 नहिं त्याग हो, नहिं हो ग्रहण, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

(७)

आसक्ति से ही जन्म है, आसक्ति में ही है मरण ।
 आसक्ति मे ही बन्ध है, निस्सङ्गता मे भव तरण ॥
 व्यासादि कहते हैं यही, श्रुति का यही भावार्थ है ।
 निस्सग आत्मा है सदा, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

(८)

जो कुछ दिखाई दे रहा, निस्सार सर्व अनित्य है ।
 नहिं, गेह ही नहिं देह, पुण्यापुण्य भी नहिं नित्य है ॥
 सबका प्रकाशक शुद्ध सवित् एक देव समर्थ है ।
 भोला ! उमी में जाय डट, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

विरोध नहीं है, यह तो स्थिति है इस पर भी शरीरधारी समस्त
 व्यापार छोड़ नहीं सकता, इसी का उत्तर आगे के पद मे है । (४५)

संसार से सो छुट गया ।

[१]

संकल्प आदिक चित्त के सब धर्म से जो हीन है ।
होती सभी जिसकी क्रिया, प्रारब्ध के स्वाधीन है ॥
इच्छा बिना चेष्टा करे निज आत्म में है डट गया ।
संसार में दीखे भले, संसार से सो छुट गया ॥

[२]

धनकी जिसे नहि चाह है, नहि मित्रकी परवाह है ।
आसक्ति विषयों में नही, प्रारब्ध पर निर्वाह है ॥
सब विश्व मटियामेट कर, जो आप भी है मिट गया ।
मिटकर हुआ है आप ही, संसार से सो छुट गया ॥

[३]

गेहादि में ममता नही, नहि देह में अभिमान है ।
संतुष्ट अपने आपमें नित आत्म अनुसन्धान है ॥
अध्यास मटका गल गया, अज्ञान पर्दा फट गया ।
विज्ञान अनुभव खुल गया, संसार से सो छुट गया ॥

[४]

मनमें नही विक्षेप है, नहि बुद्धिमें कुछ आन्ति है ।
चिन्ता नही है चित्त में, परिपूर्ण अक्षय शान्ति है ।
कामादि तस्कर भग गये, कूड़ा गया, कर्कट गया ।
अक्षय खजाना रह गया, संसार से सो छुट गया ॥

[५]

सर्दी पड़े गर्मी पड़े, वर्षा भूड़े तो वाह वा ।
 आधी चले पानी पड़े, विजली गिरे तो वाह वा ॥
 जो होय सो होता रहे, अपना नहीं कुछ घट गया ।
 ऐसा जिसे निश्चय हुआ, ससार में सो छूट गया ॥

[६]

जगल बुरा लगता नहीं, दगल जिसे रुचता नहीं ।
 नहिं स्वर्ण लेने दौडता, है सर्प में वचता नहीं ॥
 जीना जिसे भाता नहीं, भय मृत्यु का है उठ गया ।
 सो धन्य है जग मन्य है, ससार से सो छूट गया ॥

[७]

नहिं शत्रु जिसका कोय है, नहिं मित्र जिसका कोय है ।
 स्व-स्वभाव के अनुसार सब व्यवहार जिसका होय है ।
 बाहर सभी करता रहे है चित्त से सब हट गया ।
 मन स्वस्थ निर्मल शान्त है, ससार से सो छूट गया ॥

[८]

यह पुरुष है, यह नारि है, ऐसा जिसे नहिं ध्यान है ।
 सम हानि है, सम लाभ है, सम मान अरु अपमान है ॥
 मैं अन्य हूँ, यह अन्य है, यह भेद जिसका मिट गया ।
 भोला । वही हुशियार है, ससार से सो छूट गया ॥

सोच का क्या काम है ?

(१)

नहि देह तू नहि देह तेरा, देह से तू भिन्न है ।
कर्ता नही भोक्ता नही, कामादिकों से अन्य है ॥
आनन्द है, चिद्रूप है, सद्रूप है, निष्काम है ।
कूटस्थ है, निस्संग है, फिर सोच का क्या काम है ?

[२]

निःशोक है, निर्मोह है, तुझ में नही है भय कही ।
रागादि, मन के दोष है, तू मन कभी भी है नहीं ॥
अज्ञान तुझ में है नही, बोधात्म तेरा नाम है ।
निर्दोष है तू निर्विकारी, सोच का क्या काम है ?

[३]

सब भूत तेरे माहि हैं, तू सर्व भूतो मांहि हैं ।
सर्वत्र तू परिपूर्ण है, तेरे सिवा कुछ नाहि है ॥
ममता अहंता से रहित, सब में रमे तू राम है ।
निश्छेद्य है, निर्भेद्य है, फिर सोच का क्या काम है ॥

[४]

जैसे तरंगों सिन्धु से, ये विश्व जिसमे हों उदय ।
ठहरी रहे कुछ काल तक, फिर अन्त मे हो जायं लय ॥
सो तू निरामय तत्त्व है, मन बुद्धि से परधाम है ।
बाणी जहां नहि जा सके, फिर सोच का क्या काम है ॥

(५)

विश्वास कर, विश्वास कर, मत मोह मे तू प्राप्त हो ।
 हो आपमे संतुष्ट केवल आप मे सन्तुष्ट हो ॥
 नहिं हाड़ तू, नहिं मांस है नहिं रक्त है नहिं चाम है ।
 है देह तीनों से परे, फिर सोच का क्या काम है ॥

(६)

गुणयुक्त है यह देह आता, है चला फिर जाय है ।
 आत्मा अचल परिपूर्ण है, नहिं जाय है नहिं आय है ॥
 तिहु देह का तिहुं लोक का, तिहु काल का विश्राम है ।
 घटता नहीं, बढ़ता नहीं, फिर सोच का क्या काम है ।

(७)

यह देह ठहरे कल्प तक, या आज उसका अन्त हो ॥
 तेरा न कुछ बिगड़े बने, यह जानकर निश्चिन्त हो ।
 दिन रात तुझमें है नहीं, नाही सवेरा शाम है ।
 तू काल का भी काल है भिर सोच का क्या काम है ॥

(८)

अध्यस्त तुझमे विश्व है, तू विश्व का आधार है ।
 स्वच्छन्द है निर्द्वन्द्व है, भयमुक्त है भवभार है ।
 श्रुति सन्त सब ही कह रहे, कहता यही प्रभु श्याम है ।
 भोला ! नहीं है दूसरा फिर सोच का क्या काम है ॥

अद्वैत है एकत्व है ।

(१)

चिन्मात्र तू भरपूर है, नहिं विश्व तुझसे भिन्न है ।
फिर त्याग क्या कैसा ग्रहण, तुझसे न जब कुछ अन्य है ॥
है विश्व तेरी कल्पना, तू सिद्ध अक्षय तत्त्व है ।
नहिं भेद है, नहिं द्वैत है, अद्वैत है, एकत्व है ॥

(२)

तू एक अव्यय शान्त, निर्मल स्वच्छ चिद् आकाश है ।
अज्ञान तुझमें है नही, नहिं भ्रान्ति नहि, अध्यास है ॥
राजस नही, तामस नही, तुझमें न रंचक सत्त्व है ।
निर्गुण, निरामय, एक रस, अद्वैत है, एकत्व है ॥

(३)

कंकण कटक, नूपुर रुचक, नहिं कनक से कुछ भिन्न है ।
नहिं कार्यकारण से कभी तिहुं काल में भी अन्य है ॥
जो-जो जहां तू देखता, तेरा सभी भासत्त्व है ।
तुझसे नही है भिन्न कुछ अद्वैत है, एकत्व है ॥

(४)

‘मैं हूं यही’ ‘मैं वह नहीं,’ यह भिन्नता मत मान रे ।
‘मैं सर्व हूं’ ‘सर्वात्म हूं,’ ऐसा निरंतर जान रे ॥
तेरे बिना नहिं अन्य का, किञ्चित् कहीं अस्तित्व है ।
अति सन्त सब ही कह रहे, अद्वैत है, एकत्व है ॥

(५०)

(५)

वह विश्व केवल भ्रान्ति है, नहिं वस्तुतः कुछ सत्य है ।
 नश्वर सभी तेरे सिवा, तू एक शाश्वत नित्य है ॥
 चिन्मात्र तू ही तत्त्व है, यह दृश्य सब निस्तत्त्व है ।
 निस्तत्त्वकी सत्ता कहा, अद्वैत है, एकत्व है ॥

(६)

समार सागर माहि तू ही एक पहिले सत्य था ।
 अब भी तुही है एक, आगे भी रहेगा तू तथा ॥
 नहिं बन्ध है, नहिं मोक्ष, नहिकर्तृत्व, नहिं भोक्तृत्व है ।
 सर्वत्र तू ही पूर्ण है, अद्वैत है, एकत्व है ॥

(७)

निज चित्त को मत क्षोभ दे, सकल्प और विकल्प से ।
 कूटस्थ भूमा ठोस हो, मत काम रख कुछ अल्प से ॥
 अल्पत्व भासे भ्रान्ति में, पर वस्तुतः पूर्णत्व है ।
 निर्वासना हो जा सुखी, अद्वैत है, एकत्व है ॥

(८)

मत ध्यान कर कुछ हृदय में, सर्वत्र तज दे ध्यान तू ।
 आत्मा सदा है मुक्त तू फिर क्या करे है ध्यान तू ॥
 जब दूसरा है ही नहीं, तो सबथा मौनत्व है ।
 भोला ? सुखी हो, शान्त हो, अद्वैत है एकत्व है ।

शान्ति अक्षय पायगा ।

(१)

वर्षोत्तलक लाखों भले ही शास्त्र तू सुनता रहे ।
पढ़ता रहे या रात दिन, उपदेश भी करता रहे ॥
जबतक बना है भेद 'मैं' 'तू' भय न तब तक जायगा ।
जब भेद सब मिट जायगा, तब शान्ति अक्षय पायगा ॥

(२)

भोगे भले बहु भोग, नाना कर्म आचरता रहे ।
अथवा समाधीपर समाधी, लाख तू करता रहे ॥
जबतक रहेगी वासना, बन्धन न तेरा जायगा ।
निर्वासना हो जायगा, तब शान्ति अक्षय पायगा ॥

(३)

आयाससे सब हैं दुखी, कोई नहीं यह जानता ।
है भोगमें ही मात्र सुख नर मूढ़ ऐसा मानता ॥
निस्सीम सुख है आप में, विश्वास जो नर लायगा ।
अन्तर्मुखो हो जायगा, सो शान्ति अक्षय पायगा ।

(४)

जो खोलने या मूँदनेमें, आंख के अलसाय है ।
आलसियोका भूप सो हीं, ब्रह्म-सुख चख पाय है ॥ ●
जो ब्रह्म-सुख का स्वाद ले, क्यों भोग में ललचायगा ।
सब रस विरस हो जायगे, जब शान्ति अक्षय पायगा ॥

❀ अक्रिय ब्रह्मका सुख निश्चेष्ट पुरुष ही भोग सकता है ।

इसीसे उसको 'आलसियों का भूप' कहा गया है, वस्तुतः इससे

(५)

यह कर लिया, यह नहिं किया, ये द्वन्द्व सारे तोड़ दे ।
 धर्माथ तज दे, काम तज दे, मोक्ष-काक्षा छोड़ दे ॥
 निरक्षेप जब तू होयगा, निद्वन्द्व तब हो जायगा ।
 स्वच्छन्द होगा शान्त होगा, शान्ति अक्षय पायगा ॥

(६)

त्यागी विषय से द्वेष करि, नहिं संग उनका छोड़ता ।
 रागी विषय में राग करके, प्रेम उनसे जोड़ता ॥
 मत राग कर, मत द्वेष कर, निस्संग तू हो जायगा ।
 ससर्ग से छुट जायगा, तब शान्ति अक्षय पायगा ॥

(७)

है त्याग जब तक या ग्रहण, तब तक खडा ससार है ।
 नहिं त्याग करता नहिं ग्रहण, ससार से सो पार है ॥
 मत त्याग कर मत कर ग्रहण, स्व-स्वरूप में टिक जायगा ।
 संसार तरु गिर जायगा, तू शान्ति अक्षय पायगा ॥

(८)

यदि प्रीति विषयो में करेगा, राग बढ़ना जायगा ।
 यदि द्वेष विषयी से किया, ता द्वेष दृढता पायगा ॥
 तज राग दे, तज द्वेष दे, मन मैं सब धुल जायगा ।
 वालावरण भोला ! ग्रहण कर, शान्ति अक्षय पायगा ॥

यहा साधारण तमोगुणा आलस्य नही समझना चा॥६९॥ (५२)

विरला कहीं पर पाय है !

(१)

मन इन्द्रियां स्वाधीन कर, जो आत्म मे संलग्न है ।
निज आत्म मे भी सतृप्त है, निज आत्म मे मन मग्न है ॥
नहिं स्वप्न में भी भोग में, जिसका कभी मन जाय है ।
ऐसा विवेकी धीर नर, विरला कही पर पाय है ॥

(२)

हर्षित कभी होता नही, होता कभी नहिं खिन्न है ।
सुख दुःख लाभ अलाभ में, सम चित्त रहत प्रसन्न है ॥
बैठे, चले, खावे पिये, जागे भले सो जाय है ।
निज लक्ष्य से हटता न जो, विरला कही पर पाय है ॥

(३)

सब रस विरस लगते जिसे, नहिं भोग जिसको खैचते ।
ज्यों ईश-प्रेमी हस्तिको, नहिं निम्ब पत्ते ऐंचते ॥
नहिं कामके वश हो कभी, नहिं क्रोध जिसको आय है ।
निर्लोभ संशय से रहित, विरला कही पर पाय है ॥

(४)

जो भोग आवें भोगता, आसक्त पर होता नही ।
नहिं प्राप्त होते भोग, उनकी चाह भी करता नही ॥
निःशोक है, निर्मोह है, नहिं भय किसी से खाय है ।
नहिं अन्य को भय दे कभी, विरला कहीं पर पाय है ॥

[५]

ससार माही है बहुत से, लोग इच्छुक भोग के ।
 देखे मुमुक्षु भी घने, अभ्यास करते योग के ॥
 नहिं भोग जिसको चाहिये, नहिं मोक्ष जिसको भाय है ।
 दुर्लभ्य ऐसा धीर है विरला कही पर पाय है ॥

[६]

नहिं धर्म की इच्छा जिसे, नहिं अर्थ की है कामना ।
 नहिं काम की काक्षा जिसे, नहिं मोक्ष की है भावना ॥
 जीना जिसे रुचता नही, नहिं मृत्यु से घबराय है ।
 लाखो करोडो मध्य मे, विरला कहीं पर पाय है ॥

[७]

करना विलय इस विश्व का, रुचिक, जिसे लगता नही ।
 इस विश्व के व्यापार से, द्वेष भी करता नही ॥
 यह दीखता भी विश्व जिसकी दृष्टि मे नहिं आय है ।
 सर्वत्र देखे आप सो, विरला कही पर पाय है ॥

[८]

कृतकृत्य है निज ज्ञान से, सतृप्त है विज्ञान से ।
 सन्तुष्ट अपने आप मे,, नहिं काम कुछ है ध्यान से ॥
 सुनता सभी मे आपको है, आपको ही गाय है ।
 भोला ! नही ऐसे घने, विरला कही पर पाय है ॥

सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ।

[१]

नहिं राग करता भोग में, नहिं द्वेष करता भोग से ।
नहिं पास जाता योग के, नहिं दूर रहता योग से ॥
नहिं इन्द्रियां होती विकल, नहिं रक्त है न विरक्त है ।
है तृप्त अपने आप में, सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

[२]

बैठे नहिं, नहीं हो खड़ा, नहिं आंख मीचे, खोलता ।
नागे नही, सोवे नही, चुपका नहीं, नहीं बोलता ॥
चेष्टा सभी करता रहे, फिर भी न चेष्टायुक्त है ।
निस्संग कर्म अकर्मसे, सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

[३]

सुख-दुःखमें, शीतोष्णमें, सम चित्त रहता है सदा ।
क्या मित्रको क्या शत्रु को, सम देखता है सर्वदा ॥
सब वासनाओं से रहित, निज आत्म में अनुरक्त है ।
सब विश्व देखे ब्रह्ममय सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

[४]

सुनता हुआ, या देखता, छूता हुआ या सूँघता ।
लेता हुआ, देता हुआ, जगता हुआ या ऊँघता ॥
आता हुआ, जाता हुआ, निज आत्म में संतृप्त है ।
चेष्टा अचेष्टा से रहित, सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

(५)

निन्दा प्रशंसा से रहित, सम सम्पदा सम आपदा ।
 देता नहीं, लेता नहीं, सम चित्त निर्भय सर्वदा ॥
 जिसको विषम भासे नहीं, सर्वत्र समता युक्त है ।
 मन अमन बालक-सा चलन, सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

(६)

कामिनि उपस्थित देखकर, नहीं क्षोभ मन मे लाय है ।
 विकराल मृत्यु समीप में ही, देख नहीं घबराय है ॥
 विह्वल न जिसका हो हृदय, जो धैर्य से सयुक्त है ।
 तल्लीन अपने आप मे, सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

(७)

गो, श्वान, गज, चाण्डाल, ब्राह्मण, वेर पाठी एक सम ।
 सर्वत्र समदर्शी सदा, जिसको न कोई वेश-कम ॥
 सम आत्म सब मे जान कर, रहता सदा समचित्त है ।
 योगी वही, ज्ञानी वही, सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

(८)

हिंसा कभी करता नहीं, फसता दया मे भी नहीं ।
 ऊँचा कभी नहीं शिर करे, नहीं दीन भी होता कभी ॥
 विस्मय कभी पाता नहीं, होता न सशययुक्त है ।
 जगमन्य भोला ! धन्य सो ही प्राज्ञ जीवन्मुक्त है ॥

सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(१)

होता जहाँपर मोह है, भय शोक होते हैं वहाँ ।
रहता नहीं जहाँ मोह है, भय शोक नहीं आते तहाँ ॥
निर्मोह जो नर हो गया, ससार से सो तर चुका ।
करना उसे नहीं शेष है, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(२)

आशा करे जो भोग की, सो भोग में फस जाय है ।
जो द्वेष करता भोग से, सो भोग छुट्टी पाय है ।
आशा निराशा से छुटा, सो योग सम्यक् कर चुका ।
फल ज्ञान का भी पा चुका, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(३)

जिस जीव में है वासना, उसके लिये ससार है ।
जो जीव है निर्वासना, भवसिन्धु से सो पार है ॥
निर्वासना जो हो गया, सो मोक्ष-पद पर चढ़ चुका ।
आनन्द अक्षय लूटता, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(४)

ममता नहीं पुत्रादि मे, नहीं देह में अभिमान है ।
सब ब्रह्म है, नहीं अन्य है, ऐसा जिसे दृढ़ ज्ञान है ॥
सम्पूर्ण आशा गल गयी हैं, चित्त जिसका, मर चुका ।
सो जीगया जी, जीगया, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(५८)

(५)

जो वस्तु लेना चाहता है, राग उसको खींचता ।
जो छोड़ना है चाहता, तो द्वेष निश्चय ईंचता ॥
लेता नहीं देता नहीं, सो द्वन्द्व से हो पर चुका ।
निर्द्वन्द्वका तर्हि कृत्य कुछ, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(६)

‘मैं हूँ तपोधन, सिद्ध हूँ’ ऐसा नहीं जो मानता ।
‘मैं मुक्त हूँ’ ‘मैं युक्त हूँ’ यह भी नहीं जो जानता ॥
अभिमान जिसका छुट गया, माया किला कर सर चुका ।
स्वराज्य अपना पा चुका, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(७)

आकाश घट के बाह्य है, आकाश घट भीतर यथा ।
है ब्रह्म सबके देह में, बाहर बसा भीतर तथा ॥
सो ब्रह्म हूँ मैं आप ही, दृढ धारणा जो कर चुका ।
कैवल्य पद सो पा चुका, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(८)

ज्यो एक ही रवि विश्वभर में है उजाला कर रहा ।
ब्रह्माण्डभर को भासता त्यो ब्रह्म सब में भर रहा ॥
सा ब्रह्म मेरा आत्म है, यह भाव जिसमें भर चुका ।
भोला ! हुआ भरपूर सो, सब कर चुका ! सब धर चुका !!

(५६)

भय शोक सब भग जाय है ।

(१)

जब बोध-रवि होता उदय, अज्ञान-तम हट जाय है ।
संसार स्वप्ना होय है, भ्रम-भेद सब मिट जाय है ॥
तब मोह निद्रा त्यागकर, स्व-स्वरूप में जग जाय है ।
होता मुमुक्षु है सुखी, भय शोक सब भाग जाय है ॥

(२)

सुत दार आदिक हों घने, पुष्कल भले घन पाइये ।
बहु भाँति भोगन भोगिये सम्राट् भी बन जाइये ॥
जब तक न होवे त्याग सम्यक् हाथ सुख नहि आय है ।
जब त्याग सम्यक् होय है, भय शोक सब भग जाय है ॥

(३)

कर्तव्य जलती आग है, सबको जलाती है यही ।
सो वृक्ष कैसे हो हरा, हो आग जिसमें लग रही ॥
कर्तव्य से छुट जाय सो, इस आग से बच जाय है ।
पीयूष-धारा नित पिये, भय शोक सब भग जाय है ॥

(४)

भव भावना का है बना, किञ्चित् नहीं परमर्थ है ।
अध्यस्त है यह विश्व केवल ब्रह्म तत्त्व यथार्थ है ।
सकल्प जब मिट जाय है, यह विश्व सब उड जाय है ।
सुखरूप ही रह जाय है, भय शोक सब भग जाय है ॥

(५)

आत्मा सदा हो प्राप्त है, नहि दूर है नहि पास है ।
 नहि आत्म पाने के लिये, करना पड़े आयास है ॥
 संकल्प देना छोड़ जो, सो आपमे टिक जाय है ।
 जब आप अपना पाय है, भय शोक सब भग जाय है ॥

(६)

व्यामोह का परदा पड़ा, सो आत्म सुखमे आड है ।
 व्यामोह तिलकी ओट में, ढक लीन आत्म पहाड है ॥
 व्यामोह परदा जाय हट, तब मर्म सब खुल जाय है ।
 बे-ओट सुख है दीग्वता, भय शोक सब भग जाय है ॥

(७)

यह विश्व सब है कल्पना, आत्मा सदा ही मुक्त है ।
 ऐसा जिसे निश्चय हुआ, होता न सशययुक्त है ॥
 जो धीर सशयमुक्त है, सो बोध सम्यक् पाय है ।
 रहता सदा ही शान्त है, भय शोक सब भग जाय है ॥

(८)

चिन्मात्र केवल ब्रह्म है, ससार जड है कल्पना ।
 चैतन्य जड नहि मिल सके, भवकी नही सम्भावना ॥
 ऐसे विवेकी जानकर, निष्काम हो सुख पाय हैं ।
 भोला ! अकामी धीर का, भय शोक सब भग जाय है ॥

उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(१)

‘मैं हूँ यही, मैं वह नहीं,’ ऐसी न करता कल्पना ।
 ‘सर्वात्म है, नहीं अन्य है,’ ऐसी जिसे दृढ़ भावना ॥
 योगी महा, मौनी महा, सकल्प से मन शून्य है ।
 चौदह भुवन तिहुं लोकमें, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(२)

विक्षेप जिसमें हैं नहीं, जिसमें नहीं एकाग्रता ।
 अति बोध जिसको है नहीं, जिसमें नहीं है मूढ़ता ॥
 उपशान्ततम, सुख-दुख सम, शीतोष्ण माँहि प्रसन्न है ।
 ऋषि, मुनि, मनुज में, देवमें, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(३)

स्वाराज्य भिक्षावृत्ति दोनों एक-सी जो जानता ।
 नहीं लाभ और अलाभ में है भेद रचक मानता ॥
 जन बन जिसे हैं एक-से, होता कभी नहीं खिन्न है ।
 क्रीड़ा करे निज आत्म में, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(४)

नहीं काम से कुछ काम है, नहीं धर्मसे कुछ वासता ।
 नहीं अर्थसे है अर्थ कुछ, नहीं मोक्ष ही है चाहता ॥
 करने न करनेसे, पृथक्, निज आत्म में संलग्न है ।
 निर्द्वन्द्व है स्वच्छन्द है, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(५)

कर्तव्य नहिं ससारमे, मनमे नही अनुराग है ।
 लेना जिसे कुछ है नही, करना न कुछ भी त्याग है ॥
 इच्छा अनिच्छा रहित तन, प्रारब्धके आधीन है !
 सब कुछ करे, कुछ नहिं करे, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(६)

रचक न जिसमे मोह है, नहिं विश्व का जिसको पता ।
 चिन्तन कभी करता नही, नहिं जानता है मुक्तता ॥
 सकल्प सीमासे परे, शिव रूप एक अनन्य है ।
 नहिं भेद जिसको भासता, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(७)

जो विश्वको हो देखता, सो विश्वको लय भी करे ।
 किसका करे सो लय भला, नहिं विश्व ही जिसको फुरे ॥
 देखे नही है देखता भी, वासना सब छिन्द है ।
 उस सम धनी कोई नही, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

(८)

जो द्वैतको हो देखता, 'मै ब्रह्म हूँ' चिन्तन करे ।
 जब द्वैत ही नहिं देखता, चिन्तन करे फिर क्या सरे ॥
 चिन्तन रहित जो धीर है, सो धन्य है जगमन्य है ।
 भोला ! सुखी है एक सो, उस-सा सुखी क्या अन्य है ?

करना उसे क्या शेष है ?

(१)

विक्षेप मनका जिस पुरुषके देखनेमें आय है ।
करता वही मन रोकने को, शम दमादि उपाय है ॥
जिस प्राज्ञ नरकी दृष्टिमें, नहिं, द्वैत भासे लेश है ।
विक्षेप भी होता नही, करना उसे क्या शेष है ?

(२)

ससारके विक्षेपसे जो धीर सम्यक् मुक्त है ।
करता हुआ सब कार्य भी, होता न कर्मसिक्त है ॥
इच्छा समाधीकी नही, विक्षेप से नहिं द्वेष है ।
सम विषम जिसको एक सम, करना उसे क्या शेष है ?

(३)

मव में नही है वासना, आनन्द से भरपूर है ।
निन्दा प्रशंसा से रहित, तिहु एषणा से दूर है ॥
नहिं मान से, अपमान से पाता कभी जो क्लेश है ।
निश्चिन्त है, निर्द्वन्द्व है, करना उसे क्या शेष है ?

(४)

निष्कर्म नहिं, नहिं कर्म है, नहिं हेय, नहिं आदेय है ।
प्रारब्ध-वश आ जाय जो, सुखसे उसे कर लेय है ॥
नहिं राग जिसको कर्ममें, निष्कर्ममें नहिं द्वेष है ।
स्वच्छन्द है, सविवेक है, करना उसे क्या शेष है ?

[५]

निर्वासना, आलम्ब विनु, सब बन्धनो से मुक्त है ।
आशा-निराशा-हीन, केवल ब्रह्म मे आसक्त है ॥
सूखे हुए मरु पातका, जैसे न निश्चित देश है ।
निश्चित नहीं जिसकी क्रिया, करना उसे क्या शेष है ?

[६]

सम्यार सब निस्सार है, परमात्म केवल सार है ।
संसार से है मुक्त, जिसका आत्म ही आधार है ॥
ब्रह्माण्ड भर है देश, जिसकी दृष्टि मे न विदेश है ।
निष्काम आत्माराम है, करना उसे क्या शेष है ?

[७]

करता रमण निज आत्ममे है, चित्त शीतल स्वच्छ है ।
इन्द्रादि की पदवी मिले, तो भी समभक्ता तुच्छ है ॥
क्या स्वर्गमे क्या नरकमे, जिसके लिये न विशेष है ।
सर्वत्र समता देखता, करना उसे क्या शेष है ?

[८]

प्रारब्ध-वश चेष्टा करे, सकल्प से मन शून्य है ।
हाथी चढ़े, पैदल फिरे, नहीं है अधिक नहीं न्यून है ॥
सब वेष जिसके वेष या कोई न जिसका वेष है ।
भोला ! सभी सो कर चुका, करना उसे क्या शेष है ?

सो धीर शोभा पाय है ।

(१)

श्रुति-वाक्य सुनकर मूढ़ कोई तो न श्रद्धा लाय है ।
कोई समझने को उसे मन रोकने को जाय है ॥
मन में विवेकी धीर के, श्रुतिवाक्य भट आ जाय है ।
होता तुरत ही है सुखी, सो धीर शोभा पाय है ॥

(२)

देहेन्द्रिया मन कर्म करते, कभी करता नहीं ।
आता नहीं, जाता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं ॥
ऐसा िसे निश्चय हुआ, निर्लेप सो हो जाय है ।
निर्लेप हो निष्पाप हो, सो धीर शोभा पाय है ॥

(३)

आत्मा अनात्मा जानता, तत्त्वज्ञ है, मर्मज्ञ है ।
ज्यों अज्ञ करता कार्य सब, होता न फिर भी अज्ञ है ॥
करता हुआ व्यवहार भी, व्यवहार में नहि आय है ।
निस्सग रहता है सदा, सो धीर शोभा पाय है ॥

(४)

चिन्ता अचिन्ता से रहित, निज आत्म में विश्राम है ।
वहि रूप किञ्चित देखता, सुनता न कोई नाम है ॥
नहि सोचता नहि जानता, करता न कुछ करवाय है ।
अभिमान जिसका जल गया, सो धीर शोभा पाय है ॥

(५)

करता समाधी है नही, जिसमे नही विक्षेप है ।
 नहि मोक्ष ही है चाहता, रहता सदा निर्लेप है ॥
 सब विश्व कल्पित जानकर, नहि चित्तको भटकाय है ।
 सलग्न रहता ब्रह्म मे, सो धीर शोभा पाय है ॥

(६)

होता जिसे अभिमान है, सो नहि करे तो भी करे ।
 अभिमान से जो शून्य है, करता हुआ भी नहि करे ॥
 अभिमान से जो मुक्त है, सब कुछ करे करवाय है ।
 फिर भी नही कुछ भी करे, सो धीर शोभा पाय है ॥

(७)

'चेष्टा करूँ, बैठा रहूँ,' उठता न यह-संकल्प है ।
 जो आय है सो लेय कर, नहि चित्तमांहि विकल्प है ॥
 निज आत्म मे निश्चल रहे, नहि क्षोभ मन मे लाय है ।
 करता हुआ भी नहि करे, सो धीर शोभा पाय है ।

(८)

उद्विग्न मन होता नही, सन्तुष्ट भी हाता नही ।
 निःशोक है, निर्मोह है, हँसता नही रोता नही ॥
 करता रहे है देह से, मन मे न हलचल आय है ।
 भोला ! जहाँ होवे तहाँ, सो धीर शोभा पाय है ॥

मरसे अमर हो जाय है !

(१)

साधन करे वहु भांति के, देहाभिमानी मूढ नर ।
एकाग्र मन होता नही, भागे इधर- से है उधर ॥
नर धीर नश्वर भोग में, मन ही नही भटकाय है ।
अमरात्म में मन को लगा, मरसे अमर हो जाय है ॥

(२)

जब तक न जाने तत्त्व को, कोई सुखी होता नहीं ।
मन होय वश अथवा नही, सुख से कभी सोता नही ॥
जो जान लेता तत्त्व को, संसार से सो जाय है ।
होता तुरत ही है सुखी, मरसे अमर हो जाय है ॥

(३)

आत्मा अमर, परिपूर्ण है, अक्षय निरामय तत्त्व है ।
शिव शुद्ध है, अज बुद्ध है, ससार यह निस्तत्त्व है ॥
ऐसा विवेकी जान कर, निश्चिन्त हो, सुख पाय है ।
निज आत्म मे संतुष्ट हो, मर से अमर हो जाय है ॥

(४)

हो मोक्ष नाही कर्म से, श्रम चाख बार उठाइये ।
ऊँचे कभी चढ़ जाइये, नीचे कभी गिर जाइये ॥
नर धीर नश्वर कर्म मे, नहि व्यर्थ दुख उठाय है ।
क्षण मात्र के विज्ञान से, मरसे अमर हो जाय है

(५)

जो ब्रह्म होना चाहता, नहिं प्राप्त होता ब्रह्म को ।
जो होय इच्छा से रहित, सो तुरत पाता ब्रह्म को ॥
निष्काम आत्मागम नर, भूट ब्रह्म दर्शन पाय है ।
तल्लीन होकर ब्रह्म मे, मर से अमर हो जाय है ॥

(६)

समारोषक मूढ जन, श्रुतिवाक्य के आधार बिन ।
क्यते हजारो यत्न है, छुटता नही ससार-बन ॥
नर धीर सद्गुरु वाक्यपर विश्वास पक्का लाय है ।
समार की जड काटकर, मर से अमर हो जाय है ॥

(७)

जो मूढ चाहे शान्ति को, सो मूढ शान्ति न पाय है ।
अभ्यास करने से न सम्यक्, शान्ति मन मे आय है ॥
त्यागी विवेकी प्राज्ञ नर, नहिं भोग मे ललचाय है ।
निर्णय तुरत कर तत्त्वका, मरसे अमर हो जाय है ॥

(८)

जो सत्य माने दृश्य, उसको आत्म दर्शन हो कहां ।
मिथ्या जहा जग हो गया, आत्मा यहा आत्मा वहां ॥
परिपूरा सबमे भासता, अम भेद सब मिट जाय है ।
भोला ! मिटा अमभेद जहँ, मरसे अमर हो जाय है ॥

(६६)

साम्राज्य अविचल पाय है ।

(१)

देहाभिमानी मूढ़का नहि होय चित्त निरोध है ।
जब तक न होवे चित्त थिर, होता न सम्यक् बोध है ॥
तत्त्वज्ञ स्वात्माराम का, थिर चित्त भट हो जाय है ।
होता सहज ही शान्त सो, साम्राज्य अविचल पाय है ॥

(२)

जग सत्य कोई मानता है, शून्य कोई मानता ।
लाखों करोड़ों मध्य विरला तत्त्व को पहिचानता ॥
जो ब्रह्म को है, जानता, सो ब्रह्म ही हो जाय है ।
नहि गर्भ मे फिर आय है, साम्राज्य अविचल पाय है ॥

(३)

संसारपोषक मूढ़ नर, चिन्तन करे है तत्त्व का ।
नहि तत्त्वको है जानता, नहि मोह जाता चित्त का ॥
नर धीर संशय से रहित, कुछ भी न मनमे ध्याय है ।
चिन्तनरहित हो जाय सो, साम्राज्य अविचल पाय है ॥

(४)

आधारविन होता नही, जो मोक्ष को है चाहता ।
जवतक न हो आधारविन, नहि तत्त्व तवतक पावना ॥
निष्काम आलम्बन रहित, स्व-स्वरूप मे टिक जाय है ।
स्व-स्वरूपमे-टिक जाय सो, साम्राज्य अविचल पाय है ॥

(५)

शब्दादि व्याघन देखते ही मूढ नर भय खाय है ।
 एकाग्रताको सिद्ध करने, घुस गुहा में जाय है ॥
 नर धीर विषयन देखकर, किञ्चित् नहीं भय खाय है ।
 ऐसा विवेको सहज ही, साम्राज्य अविचल पाय है ।

(६)

निर्वासना नर-केसरीको, दूरसे ही देखकर ।
 हाथी विषय भगजायँ है, कोई इधर कोई उधर ॥
 ज्ञानी विषय है भोगता, वशमे न उनके आय है ।
 रहता सदा निर्लेप सो, साम्राज्य अविचल पाय है ॥

(७)

नि.शक निश्चल चित्त योगी, यत्न कुछ करता नहीं ।
 स्वाभाविकी सारी क्रिया, होती रहे हैं आप ही ॥
 सुखसे सुने, देखे, छुवे, सूँघे, सहज ही खाय है ।
 ऐसा विरागी प्राज्ञ नर, साम्राज्य अविचल पाय है ।

(८)

मन शुद्ध निर्मल बुद्धि नर, नहीं ध्याय है न विचारता ।
 वेदान्त सुननेमात्र से ही, तत्त्वको निर्धारता ॥
 मनवृत्ति ब्रह्माकार जिसकी, अन्य जो नहीं ध्याय है ।
 भोला । नहीं सन्देह सो, साम्राज्य अविचल पाय है ॥

(७१)

है जन्म उसका ही सफल !

(१)

शुभ या अशुभ हो कार्य जो, जिस काल में आजाय है ।
आग्रह बिना कर लेय है, नहि सोच मन में लाय है ॥
चेष्टा करे सब बाल ज्यों, नहि इन्द्रियां होती विकल ।
नहि राग हो नहि द्वेष हो, है जन्म उसका ही सफल ॥

(२)

निर्द्वन्द्व सुख है भोगता, निर्द्वन्द्व पाता ज्ञान है ।
निर्द्वन्द्व पाता नित्य सुख, पाता, वही विज्ञान है ॥
निर्द्वन्द्व होता है अचल, निर्द्वन्द्व होता है अटल ।
निर्द्वन्द्व नर हो जाय जो, है जन्म उसका ही-सफल ॥

(३)

कर्तापना, भोक्तापना, जो आत्ममें नहि मानता
मन-वृत्तियाँ सब क्षीण होती, आत्मको पहिचानता ॥
मन-वृत्ति जिसकी क्षीण हो, अन्त-करण होवे विमल ।
सो ही-सुखी है विश्वमे, है जन्म उसका ही सफल ॥

(४)

मानी तथा कामी जनोंका, चित्त रहता भ्रान्त है ।
निर्द्वन्द्व निष्कामी पुरुष, रहना सदा ही शान्त है ॥
निरसंगतासे वर्तता, जलमे रहे जैसे कमल ।
ज्ञानी अमानी धन्य सो, है जन्म उसका ही सफल ॥

(५)

ममता नहीं पुत्रादि मे, नहिं देह मे अभिमान है ।
 आसक्ति विषयो मे नहीं है, लाभ हानि समान है ॥
 है मान अरु अपमान सम, व्यवहार है सीधा सरल ।
 नहिं लेश जिस दम्भ छल, है जन्म उसका ही सफल ॥

(६)

श्रोत्रीय ब्राह्मण देवता या तीर्थ का सेवन करे ।
 देवांगना, राजा तथा पुत्रादि का दर्शन करे ॥
 मन मे उठे नहिं वासना, ज्यो कूट जो रहता अचल ।
 त्यागी भले ही हो गृही, है जन्म उसका ही सफल ॥

(७)

सेवक तथा पुत्रादि के उपहास से धिक्कार से ।
 मन मे न जिसके खेद हो नहिं हर्ष होवे प्यार से ॥
 रहता सदा ही एक-सा, आवे न जिसमे हल न चल ।
 सो वीर है, सो धीर है, है जन्म उसका ही सफल ॥

(८)

हसता हुआ हसता नहीं, रोता हुआ रोता नहीं ।
 जगता हुआ जगता नहीं, सोता हुआ सोता नहीं ॥
 ऊपर विषादी भासता भीतर नहीं है चल विचल ।
 भोला । वही है जी रहा, है जन्म उसका ही सफल ॥

भव-सिन्धु से सो पार है ।

(१)

सर्वत्र आत्मा देखता, आकार से जो हीन है ।
अभिमान भी करता नहीं, होता न किञ्चित् दीन है ।
संकल्प करता है नहीं, नहि आय चित्त विकार हैं ।
होता न उसका नाश है, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(२)

नर यज्ञ, नहि करता हुआ भी कर्म, होता व्यग्र है ।
करता हुआ भी नहीं करे, सो ज्ञानियों से अग्र है ॥
निज रूप में सलग्न मन, होता न विषयाकार है ।
दीखे भले संसार मे, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(३)

आनन्द से है बैठता, आनन्द से सो जाय है ।
आनन्द से बाहर फिरे, आनन्द से घर आय है ॥
आनन्द का आचार है, आनन्द का व्यवहार है ।
भोजन करे सुख शान्ति से, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(४)

करता हुआ व्यवहार सब, मन में न लाता क्षोभ है ।
गम्भीर सागर की तरह, रहता सदा निक्षोभ है ॥
सब क्लेश मन के गल गये हैं, चित्त ब्रह्माकार है ।
निर्वैर प्यारा सर्व का, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(५)

नर अज्ञ विषयन त्यागता, फिर भी रहे आसक्त है ।
 नर प्राज्ञ विषयन भोगता, होता न विषयासक्त है ॥
 कर्तार ईश्वर मानता, बनता नहीं कर्तार है ।
 निर्लेप करता है क्रिया, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(६)

देहाभिमानी मूढ नर, धन धाम से है भागता ।
 सुख प्राप्त करने के लिये पुत्रादिको है त्यागता ॥
 नहीं राग ही, हि त्याग ही, नर धीर को दरकार है ।
 आशा पिशाची से छुटा, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(७)

क्या सत्य है, क्या है असत्, सन्देह करता अज्ञ है ।
 यह सत्य है, यह है असत्, जाने भलीविधि विज्ञ है ॥
 जो तत्त्वको है जानता, ढोना नहीं भव-भार है ।
 देखे तमाशा विश्व का, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(८)

कर्तापना भोक्तापना, सब देहका व्यापार है ।
 आत्मा सदा निर्लेप है, करता न कुछ व्यवहार है ॥
 जिस प्राज्ञका आरम्भ सब, प्रारब्ध के अनुसार है ।
 भोला । वही तत्त्वज्ञ है, भव-सिन्धु से सो पार है ॥

(७५)

(१)

सो धन्य है, सो मन्य है !

जो देखता सुनता हुआ, छूना हुआ या सूँघता ।
खाता हुआ, पीता हुआ, जगत हुआ या ऊँघता ॥
समबुद्धि रहता है सदा, होता नहीं मन खिन्न है ।
सो धीर है, सो वीर है, सो धन्य है, सो मन्य है ॥

(२)

जो धीर नर आकाश सम, रहता सदा निर्लेप है ।
होता किसी भी काल में, जिसको नहीं विक्षेप है ॥
साधन सभी सो कर चुका, करना उसे नहीं अन्य है ।
तत्त्वज्ञ सो, मर्मज्ञ सो, सो धन्य है, सो मन्य है ॥

(३)

सम्पूर्णा विषयन त्यागकर, जो ब्रह्म में है लग रहा ।
संसार से से है सो रहा, नि आत्म में है जग रहा ॥
आनन्द अक्षय भागता, जो नित्य एक अनन्य है ।
योगी वही, ज्ञानी वही, सो धन्य है, सो मन्य है ॥

(४)

जो आप अपना जान करके आपमें ही मग्न है ।
संतुष्ट अपने आप में है, आप में सलग्न है ॥
वस्ती वुरी लगता नहीं, रुचता नहीं आरण्य है ।
सो शुद्ध है, सा बुद्ध है, सो धन्य है, मन्य है ॥

(७६)

(५)

महदादि जितना है जगत्, केवल कथन ही मात्र है ।
 किञ्चित् यहाँ नहि द्वैत है, अद्वैत है, चिन्मात्र है ॥
 चिन्मात्र सो मैं आप हूँ, मुझमें नहीं सो भिन्न है ।
 ऐसा जिसे विश्वास है, सो धन्य है, सो मन्य है ॥

(६)

अममात्र सारा विश्व है, परमार्थ से कुछ भी नहीं ।
 शिव तत्त्व, शाश्वत नित्य, फुरणामात्र ही है, हर कही ॥
 प्रज्ञानघन, आनन्दघन, अद्वैत एक अजन्य है ।
 ऐसा जिसे निश्चय हुआ, सो धन्य है, सो मन्य है ॥

(७)

अभ्यास सो नर कर चुका, वैराग्य भी सो कर चुका ।
 कीन्हा श्रवण भी मनन भी, अरु ध्यान भी सो धर चुका ॥
 जिस धीर को यह ज्ञान है, ब्रह्मात्म प्रत्यगभिन्न है ।
 नहि शेष उसको जानना, सो धन्य है, सो मन्य है ॥

(८)

बहु रूपसे है भासता, निज आत्म को पहिचानता ।
 देहादि में नहि दृष्टि दे, सब दृश्य मिथ्या मानता ॥
 सो युक्त है, सो मुक्त है, सो ब्रह्म है ब्रह्मण्य है ।
 भोला ! सभी सो पा चुका, सो धन्य है, सो मन्य ॥

अवधूत किसका नाम है ?

(१)

ले देहसे मन बुद्धि तक, ससार जो है भासता ।
सो सर्व माया मात्र है, किञ्चित् नहि परमार्थना ॥
ममता अहता से रहित, जो प्राज्ञ नर निष्काम है ।
माया अविद्या से परे, अवधूत उसका नाम है ॥

(२)

अक्षय निरामय तत्त्व ही, सब विश्व में भरपूर है ।
सो तत्त्व सबका आप है, नहि पास है, नहि दूर है ॥
विद्या नहीं, नहि विश्व ही, नहि देह का कुछ काम है ।
सर्वात्म ही है देखता, अवधूत उसका नाम है ॥

(३)

मतिमन्द अति आयास से, मनको करे एकाग्र है ।
एकाग्रता छूटी जहां, होने लगे मन व्यग्र है ॥
जो द्वैत ही नहि देखता, निश्चिन्त्य आत्माराम है ।
निरपेक्ष है, निर्द्वन्द्व है, अवधूत उसका नाम है ॥

(४)

नर मूढ सुनकर तत्त्व को भी, मूढता नहि त्यागता ।
आसक्त रहता भोगमे, नहि योग मे है लागता ॥
आत्मानुरागी धीर जिसको भोग से उपराम है ।
है योग उसको सिद्ध ही, अवधूत उसका नाम है ॥

(५)

जानाग्नि सम्यक् बालकर, सब कर्म दीन्हे है जला ।
 निज तत्त्वको है जानता, ज्यो हाथ मे हो आवला ॥
 करता रहे है कर्म सब, फिर भी न करता काम है ।
 आकाश सम निर्लेप है, अवधूत उसका नाम है ॥

(६)

जिस निर्विकारी धीर मे, नहिं हर्ष है न विषाद है ।
 नहिं काम है, नहिं क्रोध है, नहिं लोभ है, न प्रमाद है ॥
 नहिं ग्राह्य है, नहिं त्याज्य है, नहिं दण्ड है, नहिं साम है ।
 नहिं पिण्ड, नहिं ब्रह्माण्ड ही, अवधूत उसका नाम है ॥

(७)

जिसमे नही कर्तापना, भोक्तापना, गम्भीरता ।
 निर्भयपना, ज्ञानीपना, दानीपना, अरु धीरता ॥
 मन धर्म सारे छोडकर, निज आत्म मे विश्राम है ।
 नहिं भेद जिसको भासता, अवधूत उसका नाम है ॥

(८)

नहिं स्वर्ग जहँ, नहिं है नरक, नहिं लोक, नहिं परलोक है ।
 नहिं वेद जहँ, नहिं वेद्य है, नहिं बन्व है, नहिं मोक है ॥
 नहिं विष्णु जहँ, नहिं रुद्र है, नहिं ब्रह्मा है, नहिं आत्म है ।
 भोला । नही श्रुति कह सके, अवधूत उसका नाम है ॥ॐ

× अवधूत का तत्व यानी स्वरूप सब उपाधियो से रहित
 मन-वाणीका अविषय है ।

(७६)

अवधूत की पहिचान क्या ?

(१)

नहि लाभ की इच्छा करे, नहि हानिकी चिन्ता करे ।
जीवन नही है चाहता, नहि मृत्यु से किञ्चित् डरे ॥
सतृप्त अपने आपमें, सम-मान ग्रह अपमान है ।
सम मित्र है, सम शत्रु, यह अवधूत की पहिचान है ॥

(२)

निन्दा करे नहि दुष्टकी, स्तुति न करता शिष्टकी ।
चिन्ता करे न अनिष्टकी, इच्छा करे नहि इष्ट की ॥
सुख दुःख दोनों एक सम है, स्वर्ग रेत समान है ।
अम-भेदसे अति दूर, यह अवधूत की पहिचान है ॥

(३)

संसार से नहि द्वेष है, निज दर्शकी नहि आस है ।
संसार तो है ही नहीं, जो आप है, सो पास है ॥
सर्वत्र आत्मा भासता नहि दूसरे का भान है ।
विद्या-अविद्या-मुक्त, यह अवधूत की पहिचान है ॥

(४)

पुत्रादि में नहि नेह है, देहादिमें नहि राग है ।
इच्छा नहीं है भोग की, निज आत्म में अनुराग है ॥
ज्ञाता नहीं नहि ज्ञेय है, भासे जिसे नहि ज्ञान है ।
त्रिपुटी रहित परिपूर्ण, यह अवधूत की पहिचान है ॥

(८०)

[५]

मिल जाय सो पी लेय है, आ जाय सो खा लेय है ।
जो प्राप्त हो सो भोगता, नहिं लेय है, नहिं देह है ॥
सन्तुष्ट मन, शीतल हृदय, गम्भीर धीर महान है ।
निरपेक्ष, आत्माराम, यह अवधूत की पहिचान है ॥

[६]

यह देह जावे या रहे, तत्त्वज्ञ नहिं चिन्ता करे ।
जो आय है, सो जाय है, फिर सोच क्यों किसका करे ॥
आत्मा नहीं है इन्द्रिया, आत्मा नहीं मन प्राण है ।
जाने इन्हें निस्तत्त्व, यह अवधूत की पहिचान है ॥

[७]

निज आत्म में करता रमण, सशय कभी करता नहीं ।
देखे तमाशा विश्व का, शिर बोझ है धरता नहीं ॥
कल्याण सबका चाहता, अपना किया कल्याण है ।
निर्द्वन्द्व है, स्वच्छन्द, यह अवधूत की पहिचान है ॥

[८]

ममता अहता से रहित, कर्मापना, भोक्तापना ।
सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, सब जानता है कल्पना ॥
भोला नहीं, ज्ञाना नहीं, नहिं ज्ञान नहिं अज्ञान है ।
चिन्मात्र, सवित्-शुद्ध, यह अवधूत की पहिचान है ॥

वैसा ही विरला जानता ।

[१]

सम्पूर्ण विषयों से विमुख, मन मे न रञ्चक वासना ।
सुख-सिन्धु में मन मग्न है जो आशका है दास ना ॥
ब्रह्मादिकों के भोग को भी तुच्छ तृण सम मानता ।
ऐसे विरागी धीर को, वैसा हि विरला जानता ॥

[२]

नहि देखता भी देखता, नहि बोलता भी बोलता ।
नहि जानता भी जानता, नहि डोलता भी डोलता ॥
अभिमान करता भी कभी, करता नही अभिमानता ।
ऐसे अमानी सन्त को, वैसा हि विरला जानता ॥

[३]

स्वच्छन्द भी परतन्त्र है, परतन्त्र भी स्वच्छन्द है ।
करता हुआ कर्ता नही, द्वन्दो सहित निर्द्वन्द्व है ॥
करता रहे आरम्भ भी, आरम्भ नहि है ठानता ।
ऐसे परम गम्भीर को, वैसा हि विरला जानता ॥

[४]

आत्मा-सुधा का पान करके तृप्त है जो हो गया ।
नानापना है मिट गया, संसार जिसका खो गया ॥
विक्षिप्त-सा है दीखता, जिसमें नही अज्ञानता ।
ऐसे विवेकी भूप को, वैसा हि विरला जानता ॥

(५)

सोता हुआ सोता नहीं, नहिं स्वप्न मे भी शयन है ।
जगता हुआ जगता नहीं, बेचैन में भी चैन है ॥
किञ्चित् न रखता पास, फिर भी पूर्ण है श्रीमानता ।
ऐसे अनोखे सेठ को, वैसा हि विरला जानता ॥

(६)

चिन्ता सहित है दीखता, फिर भी न चिन्तायुक्त है ।
मन बुद्धिवाला भासता, मन बुद्धि से निर्मुक्त है ॥
दीखे भले ही खिन्न, पर जिसमे नहीं है खिन्नता ।
गम्भीर ऐसे धीर को, वैसा हि विरला जानता ॥

(७)

नहिं है सुखी, नहिं है दुखी, रागी नहीं, न विरक्त है ।
साधक नहीं, नहिं सिद्ध ही, नहिं बद्ध है, नहिं मुक्त है ॥
किञ्चन अकिञ्चन भी नहीं, नहिं शून्यता, नहिं पूर्णता ।
ऐसे निराले पूर्ण को, वैसा हि विरला जानता ॥

(८)

भिक्षुकपने राजा पने मे मानता नहिं भेद है ।
संसार मिथ्या स्वप्न है, ऐसा समझ बिनु खेद है ॥
शोभन अशोभन एक सम भोला । चतुर सम मानता ।
ऐसे अकथ अवधूत को, वैसा हि विरला जानता ॥

॥ समाप्तम् ॥

(८३)

॥ ॐ ॥

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामीजी
श्री भोलो बाबाजी द्वारा रचित
वेदान्त छन्दावली—

प्रथम भाग—[बारहवां संस्करण] मूल्य ॥=)

दूसरा भाग—[सातव संस्करण] " ॥)

तीसरा भाग—[छटवां संस्करण] " ॥)

चौथा भाग—[चौथा संस्करण] " ॥)

पांचवां भाग—[श्रुति की पुकार] " ॥)

ज्ञान वैयाकरण छन्दावली—

प्रथम भाग— ... मूल्य ॥=)

दूसरा भाग ... " ॥=)

मिलने का पता:—

देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार,
देहली—६

दूसरा भाग

सतावे न माग नहीं काल ग्रास ।
सुखी ही सुखी हो । सदानन्द भासे ॥
तिहू ताप नाशें मिटे मैल जी का ।
करो पाठ वेदान्त-छन्दावली का ॥

भोला

प्रकाशक :-
जयन्त प्रस्तुतक भांडार,
दरीवा कलां-देहली

प्रव्यक्ष—लक्ष्मीचन्द तायला

मूल्य ॥) आठ आने

आठवी बार

जून १९६२

मुद्रक—

कुमार फाईन आर्ट प्रेस,
११४३ चाह रहट, दिल्ली-६

निवेदन(प्रथम संस्करण से)

पीयूष पीना कौन नहीं चाहता ? पीयूष पीने से किसी की रुचि नहीं हटती । सब यह ही चाहते हैं कि पीते ही रहें यह तो कृत्रिम (नकली) अमृत की महिमा है, जिससे कुछ काल के लिए अपेक्षित अमृतत्व प्राप्त होता है, अकृत्रिम अमृत की महिमा का तो कहना ही क्या है ? वह तो सबदा के लिये अजर अमर बना देता है । यह अमृत ब्रह्म है । उसका दूसरा नाम वेदान्त है । ब्रह्म और वेदान्त पर्यायवाचक है । यानी एक ही वस्तु के वाचक है । वाच्य-वाचक का अभेद होने से भी ब्रह्म वेदान्त ही है । उस वेदान्त रूप अमृत के पीने की सभी प्राणियों की इच्छा है, परन्तु जिस भाग्यवान के ऊपर ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है, उसी पुण्यशाली को यह अमृत पीनको मिलता है अन्य तो उसका नाम भी सुन नहीं पाते । कोई चार-पाच वर्ष हुए उसी अमृत का निरूपण करने वाली वेदान्त छन्दावली का प्रकाशन हुआ है, जिसको आप सभी वेदान्त प्रेमियों ने मान दिया है । बहुत से प्रेमियों को निवेदक ने प्रति-दिन प्रातःकाल में स्नान करके गंगा किनारे अध्ययन करते हुए देखा है । उसकी भव्यता तो उसकी स्वीकृति से ही प्रसिद्ध है । चार-चार पाच-पाच हजारों के तीन संस्करण तो गाँता प्रेस से निकल चुके हैं । जगत पुस्तक भण्डार देहली से भी कई संस्करण निकल चुके हैं । फिर भी बहुत से प्रेमियों की इच्छा थी कि उसका दूसरा भाग भी निकले तो अच्छा हो । उनकी इच्छानुसार यह दूसरा भाग जातपुस्तक भण्डार देहलीसे निकाला जा रहा है । इसकी भाषा पहिले से सरल और रुचिकर है । इसमें शका सामाधान भी दिखाया गया है आशा है, यह दूसरा भाग बहुत थोड़ी हिन्दी जानने वाले भाई वहनों का भी हितकर होगा और प्रेम से नव इसका पान करके नर जन्म सफल करेंगे । इति शुभम् ।

—सफ़ल चराचरानुचर, “मोला” ।

पद्य-सूची

पद्य	पृष्ठ संख्या	पद्य	पृष्ठ संख्या
मंगलाचरणम् (संस्कृत)	५	मूसलो से क्यों डरे ?	५२
होती सफलता है वही !	८	फिर मन बता कैसे लगे ?	५४
नमन	१०	जीव सृष्टि और ईश सृष्टि	५६
अमृत-वर्षा	१२	आश्चर्य	५८
मुसाफिर !	१४	ना मृत्यु उसको खाय है	६०
महाशका	१६	एक ही एक है	६२
धन्य श्री गुरुदेव	१८	यह काल है सबसे बली	६४
अखंड आत्मा ।	२०	पण्डित उसी का नाम है	६६
मैं और मेरा ।	२२	भजरे उसे ही सर्वदा	६८
विषयासक्त-बुद्धि !	२४	ज्ञानी बड़ा ही चकित है	७०
शिष्यत्व !	२६	आम्रफल (आम)	७२
उल्टी गंगा !	२८	विषय विष	७४
जीता हुआ ही है मरा	३०	हाय कितनी मूर्खता !	७६
जीवन मुक्ति !	३२	यह कृष्ण का उपदेश है !	७८
सद्गुरु !	३४	चिन्ता मुझे किस बात की	८०
काम	३६	है दुःख केवल मूढता !	८२
भक्ति	३८	ज्ञान का महात्म्य	८४
तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई	४०	नर-जन्म किसका है सफल	८६
अज्ञान से है भटकता	४२	शिष्टाचार !	८८
मूर्खता !	४४	किसका ज्ञान में अधिकार है	९०
अब जाग जा ! निम्न रूप में	४६	मिथ्या न यह सत्तार है !	९२
मोक्ष-मुख !	४८	वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?	९४
परमात्मा	५०		

॥ ओ३म् ॥

श्री परमात्मने नमः

वैदान्त-छन्दावली

दूसरा भाग

— ❁ —

॥ मंगलाचरणम् ॥

यदनन्त मन तथ्य तथ्यमाद्यन्तमध्यगम् ।
समस्त साधुभिर्जुष्ट तमात्मानमुपास्महे ॥ १ ॥
आदौ मध्ये तथान्ते च चिराय परमोचितम् ।
यच्चारु मधुर पथ्य तमात्मानमुपास्महे ॥ २ ॥
यद्बुद्धे परमालोकमाद्यं यदमृत परम् ।
यदनुत्तम सौभाग्य तमात्मानमुपास्महे ॥ ३ ॥
अनेकत्वं पिशाचेन चित्तवैधुर्यदायिना ।
यददृष्टमशुद्धेन तमात्मानमुपास्महे ॥ ४ ॥
यदुदकहित सत्यमनपायि गतभ्रमम् ।
दुरीहित दृशोन्मुक्तं तमात्मानमुपास्महे ॥ ५ ॥
जाग्रत् स्वप्नसुषुप्तेषु तुय्यातिर्य्यातिगे पदे ।
सम सदैव सर्वत्र चिदात्मानमुपास्महे ॥ ६ ॥
प्रशान्तसर्वसकल्प विगताखलकौतुकम् ।
वर्जिताशेषसरम्भ चिदात्मानमुपास्महे ॥ ७ ॥

सर्वसं कल्पफलद सर्वतेजःप्रकाशकम् ।
 सर्वोपादेयसीमान्तं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ८ ॥
 निष्कौतुकं निरारम्भं निरोहं सर्वमेव च ।
 निरंशं निरहंकारं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९ ॥
 सर्वावयवविश्रान्तं समस्तावयवातिगम् ।
 अनारत कचद्रप चिदात्मानमुपास्महे ॥ १० ॥
 घटे पटे तटे कूपे स्पन्दमानं सदातनौ ।
 जाग्रत्यपि सुषुप्तस्थं विदात्मानमुपास्महे ॥ ११ ॥
 उष्णमग्नौ हिमे शीतं मृष्टमन्ने शितं क्षुरे ।
 कृष्णध्वाते सितचन्द्रे चिदात्मानं भजाम्यहम् ॥ १२ ॥
 आलोकं बहिरन्तस्थं स्थितं च स्वात्मवस्तुनि ।
 अदूरमपि दूरस्थं चिदात्मानं भजाम्यहम् ॥ १३ ॥
 माधुर्यादिषु माधुर्यं तीक्ष्णादपि तीक्ष्णताम् ।
 गतं पदार्थजातेषु चिदात्मानं भजाम्यहम् ॥ १४ ॥
 सर्वस्यान्तस्थितं सर्वमप्यपारैकदर्पणम् ।
 अप्रयन्तचिदारम्भं चिदात्मानं भजाम्यहम् ॥ १५ ॥
 त्रैलोक्यं देहमुक्तानां तन्तुमुन्नतानतम् ।
 प्राचरसंलोचकरं चिदात्मानं भजाम्यहम् ॥ १६ ॥

लीनमन्तर्बहि स्वाप्तान् क्रोडीकृत्यजगत्खगान् ।
 चित्रं बृहज्जलमिव चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ १७ ॥
 सव यत्रेदमस्त्येव नास्त्येव च मनागपि ।
 सदपद्रू पमेक त चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ १८ ॥
 परम प्रत्यय पूर्णमस्पद सर्वसम्पदाम् ।
 सर्वाकारविहारस्थ चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ १९ ॥
 स्नेहाधारमथो ऽगान्त जडवाताहनि भ्रमे ।
 युवत मुक्त च चिद्दृशीप बहिरन्तर्भजाम्यहम् ॥ २० ॥
 हृत्सर पद्मिनी कन्दनन्तु सर्वाङ्ग सुन्दरम् ।
 जगता जिवनोपाय चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ २१ ॥
 अक्षीरार्णव सँभूतमशशाकमुपस्थितम् ।
 अहर्यममृत सत्य चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ २२ ॥
 शब्दरूपरसस्पर्शगन्धैराभासमागतम् ।
 तैरेव रहित शान्त चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ २३ ॥
 आकाशकोशविशद सर्व लोकस्य रञ्जनम् ।
 न रञ्जन नचाकाश चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ २४ ॥
 महा महिम्ना सहित रहित सर्व भूमिभिः ।
 कर्तृत्वे वाप्यकर्तारि चिदात्मान भजाम्यहम् ॥ २५ ॥

होती सफलता है वहीं !

[१]

मित्रो ! करो जो कार्य, सो साचे बिना मत कीजिये ।
आरम्भ पीछे कीजिये, पहिले समझ सो लीजिये ॥
सोचे बिना, समझे बिना, हाती सफलता है नहीं ।
होता जहां सुविचार है, होती सफलता है वही ॥

[२]

चिन्ता न कीजे चित्त मे, मन मे न शका लाइये ।
निश्चक होकर कार्य बीजे, भय न किचित् खाइये ॥
जो मूढ़ चिन्ताग्रस्त हो सो, कार्य कर सकता नहीं ।
चिन्ता जहां होती नहीं, होती सफलता है वही ॥

[३]

जब तक न पूरा कार्य हो, उत्साह से करते रहो ।
पीछे न हटिये एक तिल, आगे सदा बढ़ते रहो ॥
उत्साह बिनु जो कार्य हो, पूरा कभी हाता नहीं ।
उत्साह होता है जहाँ, होती सफलता है वही ॥

[४]

आपत्तियां सब भेलिये, मत कष्ट से घबराइये ।
हो मृत्यु का भी सामना, हटिये नहीं मर जाइये ॥
कायर भगे रणक्षेत्र से, रणधीर हटता है नहीं ।
होती जहां है वीरता, होती सफलता है वही ॥

(५)

उपदेश लीजे प्राज्ञ से, मन अन्य को सिखनाइये ।
व्याख्यान हा मत दीजिये, करि कार्य कुछ दिखलाइये ॥
बकवाद करने मात्र से, कुछ कार्य सरता है नही ।
जैसा कहै वैसा करे, होता सफलता है वही ॥

(६)

तनु में महा-प्राप्ति हो, मन में हजारो कामना ।
लोलुप सदा हो भोग में, चाहे जगत् में नामना ॥
केवल उठाता बोझ ही, तो हाथ कुछ आता नही ।
होती जश निष्कामता, होती सफलता है वही ॥

(७)

आसक्ति तन में हो नही, सब इन्द्रिया स्वाधीन हो ।
ना भोग की हो लालसा, मन ब्रह्म में तल्लीन हो ॥
होता विरागी नर सुखी, रागी सुखी होता नही ।
होता जहाँ वैराग्य है, होती सफलता है वही ॥

(८)

गुरु-शास्त्र से जब ज्ञान हो, पाँछे उसी का ध्यान हो ।
हो ध्यान से वैराग्य पर, तब तत्त्व सम्यक् ज्ञान हो ॥
भोला । बिना गुरु-शास्त्र, सम्यक् ज्ञान नर पाता नही ।
होते जहाँ गुरु-शास्त्र है, होती सफलता है वही ॥

नमन ।

(१)

संसार मे है दीखता, फिर भी नहीं संसार में ।
व्यवहार करता है सभी, फंसता नहीं व्यवहार मे ॥
है देहधारी दीखता पर, वस्तुतः है रहित तन ।
उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, करता नमन हूं फिर नमन !!

(२)

सुनता हुआ सुनता नहीं, ना बोलता भी बोलता ।
नहीं देखता भो देखता, नहीं डोलता भो डोलता ॥
चलता हुआ सा दीखता, फिर भी नहीं करता गमन ।
उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, करता नमन हूं फिर नमन !!

(३)

नहिं जागता भी जागता, सोता हुआ सोता नहीं ।
हंसता हुआ हसता नहीं, रोता हुआ रोता नहीं ॥
स्यागी महा त्यागे नहीं, लेता न कुछ करता ग्रहण ।
उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, करता नमन हूं फिर नमन ॥

(४)

अभ्यास करता योग का, फिर भी न करता योग है ।
भोक्ता सभी कुछ भोगता, फिर भी न करता भोग है ॥
विक्षिप्तसा है दीखता, पर है सदा एकाग्र मन ।
उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, करता नमन हूं फिर नमन !!

(६४)

(५)

सलग्न रहता साख्य मे, नहीं साख्य से कुछ काम है ।
 अनुरक्त अपने आप मे, निष्काम आत्माराम है ॥
 मौनी महा, ध्यानी महा, नहीं ध्यान करता नहि मनन ।
 उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, करता नमन हूँ फिर नमन ॥

(६)

साम्राज्य भोगे वाह वा, भिक्षा करे तो वाह वा ।
 हाथी चढे तो वाह वा, पैरो चले तो वाह वा ॥
 चाहे रहे बस्ती नगर, चाहे वसे सुनसान वन ।
 उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, करता नमन हूँ फिर नमन ॥

(७)

बहु युक्तियाँ है जानता, जाने घने दृष्टान्त है ।
 पर-पक्ष खडन मे कुशल, मडन करे भिद्धान्त है ॥
 है सिद्ध योगी पूर्ण फिर भी, अज्ञ-वालक सा चलन ।
 उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, करता नमन हूँ फिर नमन ॥

(८)

शिव शिव कभी रटता रहे, जपता कभी हरिनाम है ।
 उच्चार करता ॐ, या जप से रहे उपराम है ॥
 करता रहे है चिंतवन, फिर भी न करता चिंतवन ।
 उस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को, भोला नमन कर फिर नमन ॥

अमृत वर्षा ।

(१)

देखा बरफ भी वर्षता, जल वर्षता देखा घना ।
ओला तथा पाला कभी, रज वर्षता देखा सुना ॥
वर्षा भिगोती, मलिन करती, हाथ पग ठिठरावती ।
देखी विलक्षण आज वर्षा, मोद मन उपजावती ॥

(२)

आकाश से बिनु मेघ ही, क्या इन्द्र वर्षा कर रहा ?
क्या सिन्धु से निकला सुधा, सो कुंभ में से भड़ रहा ॥
इच्छा हुई क्या इन्द्र की, संतुष्ट सब को कीजिये !
तिहुँ ताप से जो तप रहे, शीतल उन्हें कर दीजिये !!

(३)

बडभाग्य है नर-लोक का, अमृत की वर्षा गिर रही ।
ब्रह्मादि को दुर्लभ्य जों, मर को अमर सो कर रही ॥
नर भाग्यशाली पी रहे है, स्नान भी है कर रहे ।
मन मैल हँस हँस धो रहे, भव-सिन्धु से है तर रहे ॥

(४)

अद्भुत अमृत पावन-परम, पापी इसे नहि पा सके ।
भवरोग के रोगी महा, नहि पास तक भी आ सकें ॥
भव-ज्वर चढा निज शठन पर, कड़वा अमृत लगता उन्हें ?
नहि छीट तक भी ले सकें, पोना रुचे कैसे तिन्हे ?

(५)

लेना चाहे अमृत कई, करने ग्रहण जब जाय है
 नाहि पात्र रखते पास वे, रीते वहा से आय हैं ॥
 है आश उनकी व्यर्थ ही, नहि पास जिनके पात्र ही ।
 दुर्भाग्य पाकर, रत्न आकर, भी सहे दुख मात्र ही ॥

(६)

आते कई है पात्र लेकर, पात्र मे पर छेद है ।
 भरते हैं अमृत पात्र मे, “जाता निकल सब” खेद है ॥
 जाने कई नहि अमृत को, ताने अमृत दुर्गन्ध को ।
 पीते उसे है प्रेम से, धिक्कार ऐसे अन्ध को ॥

(७)

हैं धन्य वे ही धीर नर, जो हैं अमृत पहचानते ।
 न्हाते उसी में नित्य ही, पीवें उसे सुख मानते ॥
 पीकर अमृत होते अमर, ब्रह्माण्ड मे भर जावते ।
 पो ज्ञान वर्षा अमृत सादर, विष्णु पदवी पावते ॥

(८)

वेदान्त की चर्चा है अमृत, गुप्त यह चिरकाल से ।
 भोला ! लुटायी जा रही, बाजार मे कुछ साल से ॥
 जो भाग्यशाली पान करते, कृत्य कृत हो जाय है ।
 स्वराज्य निश्चल पायके, सुख नीद मे सो जाय है ॥

(६७)

मुसाफिर ! -

(१)

आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर ! तू यहां ।
था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहाँ ॥
तू सैर करना भूल कर निज, घर बना कर टिक गया ।
कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया ?

(२)

अज्ञान, कुलटा नारि से, सम्बन्ध तुने कर लिया ।
बच्चे हुए, कच्चे हुए, जंजाल में है फस गया ॥
चें चें करें, में में करें, यह हँस रहा, वह रो रहा ।
हे रे मुसाफिर ! चेत जा, गू मूँत क्यों है धो रहा ?

(३)

भडार तेरा सत्य है, व्यवहार तेरा सत्य है ।
चैतन्य में करता रमण, तू मुक्त शाश्वत नित्य है ॥
सुख रूप है, निश्चिन्त है, क्यों हो रहा तू दीन है ?
भाई मुसाफिर ! शोक तज, तू सर्व चिन्ता हीन है ॥

(४)

सकल्प तेरा सिद्ध तू, वरदान दात सर्व का ।
अज्ञान से अपने बंधा चाकर बना है सर्व का ॥
नहिं याद करता आपको, दर दर भटकता फिर रहा ।
आजा मुसाफिर ! होश मे, क्यों हाय हा हे, कर रहा ?

(५)

फंफ कर अविद्या जाल में, आनन्द अपना खो दिया ।
 न्हाकर जगन मल सिन्धु मे, रग रूप सुन्दर धो दिया ॥
 नि शोक है तू सर्वदा, क्यों मोहवश पागल भया ?
 तजदे मुसाफिर ! नीद, जग, अब भी न तेरा कुछ गया ॥

(६)

जिनको सहृद् तू जानता, सब शत्रु हैं सच मान रे ।
 जीते मरे भी कष्ट दे, हितकर न उनको जान रे ॥
 दे त्याग ममता सर्व की, सच भूठ को पहिचान रे ।
 हे रे मुसाफिर ! चेत, हितकर, वाक्य पर दे ध्यान रे ॥

(७)

आया यहां तू सैर करने, मार्ग अपना भूलकर ।
 ग्वाता फिरे है ठोकरें, निज भूल अब निर्मूल कर ॥
 कर याद अपने धाम की, तू मत भटक अब दर बंदर
 श्रुति सत कहते हैं मुसाफिर ! मान सच विश्वास कर ॥

(८)

सद्गुरु बचन शिर धार कर, व्यापार जग का छोड़ दे ।
 जा लौट अपने धाम मे, नाता यहाँ का तोड़ दे ।
 सद्गुरु बचन जो मानता, निश्चय अचल पद पाय है ।
 भोले मुसाफिर ! हो सुखी, क्यों कष्ट व्यर्थ उठाय है ॥

महा शंका

शंका—

(१)

गुरु शारत्र सब ही कह रहे, अद्वैत केवल तत्त्व है ।
यह विश्व बन्ध्या पुत्र है, तिहूं काल मे निस्तत्त्व है ॥
शंका महा यह होय है, मस्तिष्क चक्कर खाय है ।
यह भिन्नता कैसे हुई, नहि कुछ समझ में आय है ॥

समाधान—

(२)

अज्ञान शंका रूप है, अज्ञान से संसार है ।
संसार में तू फस रहा, जाने न सारासार है ॥
ज्यों दिन सभी को दोखता, उल्लू अन्धेरा जानता ।
त्यों द्वैत मे जो है फंसा, अद्वैत नही पहिचावता ॥

(३)

अज्ञान से निकले जभी, अज्ञान जाना जाय तब ।
अज्ञान ही रहवे नही, अज्ञान जाना जाय तब ॥
नहि द्वैत में रहते हुये, अद्वैत जाना जामा जा सके ।
कैसे हुआ है द्वैत यह भी, नहि समझ में आ सके ॥

(४)

अन्त करण निर्मल बना, गुरु वाक्य पर विश्वास कर ।
गुरु वाक्य के अनुसार चल, वैराग्य कर अभ्यास कर ॥
मन शुद्ध ज्यो ज्यो हो गया, अज्ञान हटता जायगा ।
अज्ञान जब हट जायगा, अद्वैत मे ढट जायगा ॥

(५)

जैसे उजाले माँहि भी, कल्पा अंधेरा जा सके ।
 अद्वैत के भी माँहि त्योंही, द्वैत कल्पा जा सके ॥
 यह कल्पना अज्ञान है, माया यही कहलाय है ।
 जब एक के दो कर लिये, तब भिन्नता हो जाय है ॥

(६)

जो कल्पना मे है पडा, सो देखता है भिन्नता ।
 है वस्तुता. अद्वैत ही, किंचित् नही है द्वैतता ॥
 नहि द्वैत मेरी दृष्टि मे, अद्वैत केवल भासता ।
 जो भासता ही है नही, उसका मुझे फिर क्या पता ?

(७)

फोटो ग्राफर कैमरे से, चित्र लाखो खींचता ।
 बन जाय हैं फोटो घनी, कैसे बनी तू ही बना ॥
 सच्चा उजाला नित्य है, उसका न होना जान तम ।
 सब मूर्तिया इन से बनी, जब से मिले दोनो विषम ॥

(८)

ज्यो स्वप्न जग की भिन्नता, नहि नीद से है अन्य कुछ ।
 त्यो ही जगत की भिन्नता, अज्ञान से नहि भिन्न कुछ ॥
 अद्वैत ही अद्वैत है, भोला । जिसे अनुभव हुआ ।
 ससारसे सो तर गया, केवल्य पद पर चढ गया ॥

(१०१)

धन्य श्री गुरु देव ।

(१)

अज्ञान दारु के नशे में, भूल 'मैं' निज को गया ।
आसक्त होकर भोग में, मरता रहा, जन्मा किया ॥
करता स्मरण था दुःख का, होता बहुत हो था दुखी ।
है धन्य श्री गुरु देव जी, उपदेश दे, कीन्हा सुखी ॥

(२)

हीरा समझ कर कांच को, लेने उसे दौड़ा किया ।
आशा घनी करता हुआ, भवजाल में है फँस गया ॥
ज्यों २ अधिक आशा करूँ त्यों २ अधिक होता दुखी ।
है धन्य श्री गुरुदेव जी, उपदेश दे कीन्हा सुखी ॥

(३)

सच्चा जगत था जानता, पावन अपावन मानता ।
'सम्बन्ध सारे हैं मृषा' फिर भी उन्हें सच जानता ॥
सच मान कर होता दुखी, चिल्लाया था घबराया था ।
है धन्य श्री गुरुदेव जिन, बतला दिया जो हेय था ॥

(४)

'मैं' सर्व में है भर रहा 'तू' का कहीं नहीं है पता ।
कहते सभी 'मैं' आपको; कोई नहीं 'तू' मानता ॥
तू था नहीं ! फिर भी मुझे, तू दुःख देता था महा ।
है धन्य श्री गुरुदेव जी, अब दुःख सब जाता रहा ॥

(१०१)

(५)

निरपेक्ष 'मैं' ही मर्त्य है, सापेक्ष 'मैं' मिथ्या महा ।
 सापेक्ष 'मैं' सच मान कर, 'तू' 'तू' वृथा था कर रहा ॥
 'तू' 'तू' सदा करता हुआ, 'मैं' श्वान सम भटका किया ।
 है धन्य श्री गुरुदेव जी, अब स्वस्थ सत् हो 'मैं' गया ॥

(६)

था वस्त्र केवल सूत ही, नहीं सूत से कुछ अन्य था ।
 नहिं भेद दोनों में जरा, ताना न था वाना न था ॥
 तो भी पडा मैं मोह था, हाय कितनी मूर्खता ।
 है धन्य श्री गुरुदेव जी, अब जानलो मैं सत्यता ॥

(७)

मन के सिवा ससार कोई, मिद्ध कर सकता नहीं ।
 मन के सिवा ससार की, नहीं सत्यता कुछ भी कही ॥
 ससार तब है ही नहीं, नहीं जन्म है, नहीं है मरण ।
 है धन्य श्री गुरुदेव जी, पातक हरण, तारण, तरण ॥

(८)

नहिं एक होय अनेक कारण, दुःख की हैं भिन्नता ।
 माया यही काया यही, करती यही है खिन्नता ॥
 नहिं भेद भोला ! है यहा, अद्वैत है, एकत्व है ।
 है धन्य श्री गुरुदेव जिन, दिखला दिया निज तत्त्व है ॥

(१०३)

अखंड आत्मा ।

[१]

सबका प्रकाशक आत्म सो, कैसे किसी से ढक सकें ?
माया अविद्या रूपिणी क्या, आवरण कुछ कर सकें ॥
पीड़ा ग्रहादिक दें उसे, ऐसा कभी सम्भव नहीं ।
वह तो अखण्डानन्द है, सत् चित् स्वरूप सदैव ही ॥

[२]

क्या बन सकेगा अन्य कुछ, तज आत्म अपने रूप को ।
भ्रम भी हटा क्या पायगा, उसके विशुद्ध स्वरूप को ॥
सम्भव नहीं है वह स्वयं, अज्ञान या तम मात्र ही ।
वह तो अखण्डानन्द है, सत् चित् स्वरूप सदैव ही ॥

[३]

‘अज्ञान का है स्थान कुछ, कैसे बनी यह भावना ।
‘है भूल में भी भूल की, क्या कुछ कभी सम्भावना ॥
दो चेतना प्रियता जनक, फिर भूल यह सम्भव नहीं ।
वह तो अखण्डानन्द है, सत् चित् स्वरूप सदैव ही ॥

[४]

है रात औ दिन फिर कहाँ, सुख है कहाँ, दुख है कहाँ ।
मैं और मेरा है कहा, तू और तेरा फिर कहाँ ॥
यह कल्पना ही भेद है, है सत्य तो जो है वही ।
वह तो अखण्डानन्द है, सत् चित् स्वरूप सदैव ही ॥

(५)

माया न काया है कही, खडित कभी न अखंड है ।
जाने न जाने वा उसे, कुछ हानि लाभ उसे न है ॥
है हानि उसकी विश्व में, जो मानता है हानि ही ।
वह तो अखंडानन्द है, सत् चित्, स्वरूप सदैव ही ॥

(६)

जादू हमारे दृष्टि में, वह है तिलस्मी 'मैं' नहीं ।
नटवर न है, लीला कही, उसकी जगत लीला नहीं ॥
लीला असित है जो स्वयं, लीला उसे सर्वत्र ही ।
वह तो अखंडानन्द है, सत् चित्, स्वरूप सदैव ही ॥

(७)

करतूत भय के भूत की, 'भय में बसी' कब भूत में ।
निर्भय न फसता है कभी, उस भूत वा करतूत में ॥
निर्बल बना बन्धन मिला, चित् तत्त्व है निर्वन्ध ही ।
वह तो अखंडानन्द है, सत् चित्, स्वरूप सदैव ही ॥

(८)

उन्माद जिसका मिट गया, भोला ! उसे ही चेत है ।
सत् शास्त्र, गुरु उपदेश ही, मद निर्गमन का हेतु है ॥
है स्वानुभव बतला रहा, 'जो था सदा' है अब वही ।
वह तो अखंडानन्द है, सत् चित् स्वरूप सदैव ही ॥

(१०५)

मैं और मेरा

(१)

खँची लकीर जहाँ की, 'मैं' मध्य उसके घर दिया ।
 'मैं' देव का स्थापन किया, अभिषेक उसका कर दिया ॥
 'मैं' की प्रतिष्ठा हो गई, त्यों ही अचल वह हो गया ।
 आये पदारथ पास जो, मेरा बना उन को लिया ॥

(२)

'मैं' और मेरे के सिवा, जो दृष्टि के गोचर हुए ।
 तू और तेरा मान कर, 'मैं' से पृथक् वे कर लिये ॥
 झूठी लकीरें थी सभी, था भेद उनमें कुछ नहीं ।
 'मैं' और मेरा कर लिया, तू और तेरा भी कही ॥

(३)

जो ध्यान देकर देखिये, ससार मात्र लकीर है ।
 संसार मात्र लकीर पर, ससार सर्व फकीर है ॥
 संसार का है ना पता, फिर भी बना डाला पता ।
 अनुभव करें सब दुख का, है दुख बिलकुल लापता ॥

(४)

घन घामकी की कल्पना, अरु सीख लोन्हा धर्म भी ।
 करली खडी बहु कामना, लाखों बनाये कर्म भी ॥
 केवल नहीं की कल्पना, दृढ़ ठोस पक्के कर लिये ।
 हो जाय झूठे नीद में, जागे जहा फिर सच हुए ॥

(१०६)

(५)

कोई कहे ईश्वर रचा जग, अन्य कहते कर्म ने ।
 कोई कहे माया रची, कोई कहे सकल्प ने ॥
 सब कह रहे है ठोक ही, फिर भी मुझे रुचता नहीं ।
 'मैं और मेरे' के सिवा, देखा न जगकर्ता कहीं ॥

(६)

नहीं तत्त्व के अज्ञान से, कुछ तत्त्व भग जाता कहीं ।
 बनता बनाने से नहीं, बिगड़े बिगाड़े से नहीं ॥
 जो है वही है नित्य ही, जो है नहीं, सो है नहीं ।
 'मैं और मेरा' दुख है, है तत्त्व तो सुख रूप ही ॥

(७)

'मैं' बनत ही मेरा बना, बनना बिगडना छोड दो ।
 नहिं धूल खाकर तृप्ति हो, अब धूल खाना छोड दो ॥
 क्यो धूल के पकवान खाकर, तृप्ति होना चाहते ।
 क्यो धूल खाने के लिये, तुम धूल ढोना चाहते ॥

(८)

'मैं और मेरा दुखमय' तज मित्र देनो दीजिये ।
 सर्वत्र ही भर जाइये, स्वराज्य अक्षय लीजिये ॥
 धुद्रत्व भोला । जाय हट. आत्मत्व त्यो हो जय छट ।
 पूर्णत्व अनुभव होय भट, पूर्णत्व मैं ही जाय डट ॥

(१०७)

विषयासक्त बुद्धि

(१)

ब्याही हुई लडकी, प्रथम, सुसराल भेजी जाय है ।
माता पिता का छोड़ कर, जाना उसे नहिं भाय है ॥
सकुचाय है, घबराय है, रोवे तथा चिल्लाय है ।
त्यो बुद्धि विषयासक्त भी, स्व-स्वरूप में नहीं जाय है ॥

(२)

बालक युवक विद्या पढ़न, जब पाठशाला जावता ।
परतन्त्रता मे बैठने से, दुःख मन में पावता ॥
है खेलना रुचता उसे, पढ़ना जरा न सुहाय है ।
त्यो बुद्धि विषयासक्त तेरी, आत्म से घबराय है ॥

(३)

ज्यों भूप के दरबार मे, सामान्य नर जब जाय है ।
अनुचित न कुछ हो जाय, ऐसा सोच कर घबराय है ॥
निःशक जा सकता नही, शका अनेक उठाय है ।
त्यो बुद्धि विषयासक्त तेरी, आत्म से भय खाय है ॥

(४)

ज्यो चोर लेकर माल, चोरी का छिपा कर भागता ।
पीछे न आती दौड़ हो, इस सोच से भय लागता ॥
आगे कभी पीछे चले, सीधा चला नहिं जाय है ।
त्यो बुद्धि विषयासक्त तेरी, आत्म से घबराय है ॥

(१०८)

(५)

व्यभिचार हितपर दार के, घर, जार कोई जाय है ।
 पति नारि का घर मे अचानक, बाह्य से आजाय है ॥
 तब जार के मन माहि जैसे, क्षोभ भारी आय है ।
 त्यो बुद्धि विषयासक्त तेरी, आत्म से भय खाय है ॥

(६)

कोई मुसाफिर जा रहा है, बाल बच्चे साथ मे ।
 जोखो बन्धी है गाठ मे, हथियार नहि है हाथ मे ॥
 डाकू उसे ले घेर तब, ज्यो दहल मन मे खाय है ।
 त्यो बुद्धि विषयासक्त तेरी, आत्म से दहलाय है ॥

(७)

पापी अधर्मी जन्म शत्रु, नहि आत्म दर्शन कर सके ।
 सुख शान्ति भी पावे नही, समार से नहि तर सके ॥
 जब बुद्धि निर्मल होय है, तब आत्म रस चख पाय है ।
 आत्मानुरागी तज विषय, ससार से तर जाय है ॥

(८)

जब बुद्धि जाती है बिगड़, भोला । बिगड सब जाय है ।
 जब बुद्धि होती शुद्ध है, तब शुद्ध सब हो जाय है ॥
 होवे विकार निवृत्त सब, तब बुद्धि होवे शुद्धनम ।
 तब बोध होय स्वरूप का, पद पाय सच्चित् शान्त सम ॥

(१०६)

शिष्यत्व

(१)

गुरु सहज ही सब बन-सके, पर कठिन बनना शिष्य है ।
नहिं झूठ मेरा है कथन, यह, किन्तु सम्यक् सत्य है ॥
उपदेश लेने के लिये, कोई नहीं तैयार है ।
उपदेश देने के लिये, हर एक ही हुशियार है ॥

(२)

छोटे बड़े पण्डित अपढ़, बठे सभी है गुरु बने ।
उपदेश देने के लिये, कोई नहीं करता मने ॥
उपदेश सब ही कर रहे, पर यह अचम्भा आय है ।
उपदेश लेने के लिये, कोई न उन तक जाय है ॥

(३)

सागर नदी सिखला रहे, पशु पक्षि दे शिक्षा रहे ।
उपदेश पांचो भूत दे, गिरि, तरु लता समझा रहे ।
कोई नहीं उपदेश ले, नहिं शिष्य कोई दीखता ।
जो शिष्य सच्चा होय है, सब कुछ सभी से सीखता ॥

(४)

जो शिष्य तो बनता नहीं, गुरु मात्र बनना चाहता ।
वह कुछ नहीं है सीखता, सन्मार्ग से गिर जावता ॥
जो शिष्य शिक्षा लेय है, सो सीख सब कुछ जावता ।
गुरु होय गुरुओं का तथा, जग में बड़ाई पावता ॥

[५]

है शिष्य लक्षण कठिन, कोई शिष्य बिरला हो सके ।
जो भाव ग्रपना मेट दे, सो शिष्य मच्चा हो सके ॥
सच्चा वही है शिष्य, जो सब कामनाये छोडता ।
वराग्य पूरा धारता, गुरु वाक्य मे मन जोडता ॥

[६]

निज बुद्धि का अभिमान तज, गुरु वाक्य सच्चे जानता ।
मन, कर्म वाचा भक्त गुरु का, ईश गुरु को मानता ॥
गुरु वाक्य माही चित्त दे, गुरु चित्त ही बन जावता ।
अर्पण करे सर्वस्व ग्रपना, शिष्य सो कहलावता ॥

[७]

शिष्यत्व लक्षण युक्त हो, उपदेश सोई पाय है ।
उपदेश गुरु का पाय के, परिपूर्ण निश्चय लाय है ॥
निश्चय जहा पक्का हुआ, तहँ मर्म सग खुल जाय है ।
तत्त्वज्ञ होता शिष्य तो, गुरु आप ही बन जाय है ॥

[८]

ब्रह्मज्ञ ने जो भाग्यशाली, शिष्य भोला । कर लिया ।
प्राप्तव्य उनसे पा लिया, सब कर लिया, सब घर लिया ॥
शिष्यत्व चावी योग की, शिष्यत्व साधन ज्ञान का ।
कारण वही है क्षेम का, दाता वही निर्वाण का ॥

उल्टी गंगा

[१]

विश्रान्ति देवी पर चतुर नर, जो हुए आसक्त हैं ।
करते उसी का संग, उसके रग में ही रक्न है ॥
एकान्त में करते रमण, क्षण भर न होय वियुक्त है ।
कामी तथा रागी महा, वे होंय भव से मुक्त हैं ॥

[२]

श्री विष्णु ज्यों नरसिंह बन, दी चोर छाती दैत्य की ।
निज क्रोध कूँ कीन्हा प्रकट, रक्षा करी निज भक्त की ॥
त्यों क्रोध बल से चीर छाती, देह दानव मोह की ।
सो होय योगी मुक्त यह, महिमा महा है क्रोध की ॥

[३]

मन कांचमणि अति तुच्छ, देता दुख' नहि कुछ कामका ।
है ज्ञान चिन्तामणि सुखद, बहु काम का, बहु दाम का ॥
ऐसा समझ जो लोभ से, मन कांचमणि दे देय है ।
ले ज्ञान चिन्तामणि तुरत ही, होय उसका श्रेय है ॥

[४]

चैतन्य के अति मोह से, जो नर हुए उन्मत्त है ।
नहि देह नांही भोग-ना, धन मांहि देते चित्त है ॥
क्या राज्य क्या ऐश्वर्य का, किंचित् न जिनको ज्ञान है ।
हो जाय ऐसे मोह से, उनका तुरत कल्याण है ॥

[५]

मुक्त से परम कुछ भी नहीं, सब से परम मैं आप हूँ ।
 हूँ शुद्ध नित्य प्रबुद्ध हूँ, निष्पाप हूँ, निष्ताप हूँ ॥
 खोटा सभी ससार है, मैं एक केवल हूँ खरा ।
 मदयुक्त ऐसा मुक्त हो, डपमे नहीं सशय जरा ॥

[६]

जो आत्मदर्शी प्राज्ञनर, उत्कर्ष से निज तत्त्व के ।
 ससार की मिथ्या दमक, रचक सहन नहीं कर सके ॥
 ऐसा जिसे मत्सर हुआ, तत्त्वज्ञ सो हो जाय है ।
 मत्सर रहित सौ वर्ष तक, समता न उसकी पाय है ॥

[७]

कामादि सारे भाव हैं, इस जीव के सुख के लिये ।
 सर्वज्ञ ईश्वर क्यों रचे, कुछ दुख देने के लिये ?
 सत्पुरुष पद सेवा बिना, नहीं मर्म कोई पा सके ?
 सेवा करे जो सत की, यह भेद सोई पा सके ॥

[८]

उल्टी वहाई आज गंगा, यह किमी अवधूत ने ।
 हरिभक्त, शुचितम, सत, गुरु, पितु, मातु, पावन पूत ने ॥
 जो न्हाय भोला । प्रेम से, कामादि पर जय पाय हैं ।
 स्वराज्य निष्कटक लहै, नहीं गर्भ में फिर आय है ॥

जीता हुआ ही है मरा

(१)

कुग्रन्थ पढ़ता मूढ़ जो, सत्शास्त्र है पढ़ता नहीं ।
दुस्सज्ज में रहता सदा सत्सग है करता नहीं ॥
थोड़ा पढ़ा पाण्डित्य के, अभिमान से जो है भरा ।
लाखो मनोरथ कर रहा, जीता हुआ ही है मरा ॥

(२)

ना जानता है जगत् को, ना आपको पहिचानता ।
माया तथा मायेश का भी, है नहीं जिसको पता ॥
दिन बोझ ढोया रात में, थक खाट ऊपर जा धरा ।
या खा मरा, या लड मरा, जीता हुआ ही है मरा ॥

(३)

खीचे कहीं को कान है, खीचे कहीं को नाक है ।
खीचे कहीं को जीभ तो, खीचे कहीं को आंख है ॥
खीचे कहीं को है त्वचा, मज्जत्रे जिसे वश में करा ।
बहु पत्नियों का दास सो, जीता हुआ ही है मरा ॥

(४)

आचार से तो भ्रष्ट है, ना धर्म किंचित् जानता ।
इस लोक को सच्चा कहे, पर लोक नाही मानता ॥
हिंसा करे है अन्य की, निज स्वार्थ मांही है खरा ।
अपकीर्ति जिसकी हो रही, जीता हुआ ही है मरा ॥

(५)

कोई करे है यज्ञ, कोई देय सादर दन है ।
 स्वाध्याय से, जप, शौच से, कोई करे कल्याण है ॥
 निज श्रेय मे जो लग गया, तर जायगा या है तरा ।
 ना जानता निज श्रेय जो, जीता हुआ ही है मरा ॥

(६)

हरि नाम जपता प्रेम से, आनन्द अद्भुत पाय है ।
 गीता पढे या भागवत, मन मोद नित्य बढय है ॥
 सुख शान्ति का अनुभव करे, जो ईश का ले आसरा ।
 ले आसरा जो जगत् का, जीता हुआ ही है मरा ॥

(७)

सुनता सदा जो तत्त्व को, करता उसी का है मनन ।
 अथवा निदिध्यामन करे, कहते जिसे है चिन्तवन ॥
 जीना उसी का है सफल, इस मे नही सशय जरा ।
 श्रवणादि कुछ भी ना करे, जीता हुआ ही है मरा ॥

(८)

निज आत्म मे है जग गया, ससार से है सो गया ।
 सुख सिंधु मे जो मग्न है, जीवत्व जिसका खो गया ॥
 घट योनि सम भवसिंधु जो, दो चल्लुगो मे पो गया ।
 भोला ! नही मरता कभी, सो जी गया, सो जी गया ॥

जीवन मुक्ति

(१)

अज ब्रह्म ने क्यो जन्म लोन्हा, हे गुरो ! बतलाइये ?
हू दास सच्चा आपका, जो मर्म हो जतलाइये ?
सुन शिष्य ! केवल ब्रह्म, जीवन्मुक्ति के सुख के लिये ।
है देह लीला से धरी, जग सैर करने के लिये ॥

(२)

होता अविद्या नाम का, यदि यह कपट नाटक नहीं ।
तो दुःख ना होता कही, सुख भी नहो होता कही ॥
ज्यों दुःख भोगे बाद ही, सुख स्वाद नर है जानता ।
त्यो विश्व के जाने बिना, ना ब्रह्म सुख पहिचानता ॥

(३)

ना देह है अद्वैत में, न विदेह माही द्वैत है ।
ब्रह्मज्ञ जीवन्मुक्त देखे, द्वैत अरु अद्वैत है ॥
न सदेह माहि विदेहता, न विदेह माहि सदेहता ।
दोनों ही जीवन्मुक्त माहि, सदेहता सह, विदेहता ॥

(४)

यदि होय नाहि विदेह, सो सहदेह जो है दीखता ।
कैसे जनक सहदेह की, कहलाय शिष्य विदेहता ?
विनु देह की सह देहता, यदि होय नाही तो वता ?
कैसे विदेह सदेह भा, राजा जनक कहलावता ?

(५)

जैसे कही निर्मुक्ति है, तैसे ही जीवन्मुक्तता ।
 हो प्राप्त जीवन्मुक्ति, तब ही प्राप्त हो निर्मुक्तता ॥
 कैवल्य ना हो ज्ञान विनु, ना मुक्त होय मरा हुआ ।
 जीते हुए ही ज्ञान हो, ता मुक्त है जीता हुआ ॥

(६)

सुख होय जीवन्मुक्ति का, कुछ काल ही ऐसा नही ।
 सनकादि जीवन्मुक्त रहते, कल्प भर हैं मुक्त ही ॥
 विश्वेश का है खेल 'जीवन्मुक्ति' निर्णय हो चुका ।
 जो तत्त्व जीवन्मुक्ति का, सो हेतु है निर्मुक्ति का ॥

(७)

नारद तथा सनकादि उसमे, खेलते हैं सर्वदा ।
 ज्ञानी उसी मे आज कल, क्रीडा करे है नित्यदा ॥
 निष्ठा न जिसको तत्त्व मे, वे हैं नही जनकादि मे ।
 चाहे भले बन मे रहें, तो भी नही सनकादि मे ॥

(८)

गम्भीर गुरु थोडा कहै, असृत की वर्षा हैं करे ।
 वर्षात के ज्यो मेघ गरजें, मँद खेतो को भरे ॥
 अद्वैत है या द्वैत है, भोला ! न कर सन्देह रे ।
 जो है वह दा, 'जो है' नही ना हाय रे ॥

(११७)

सद् गुरु !

(१)

साथी सगे सब स्वार्थ के है, स्वार्थ का समार है ।
नि स्वार्थ सद्गुरु देव है, सच्चा वही हितकार है ॥
ईश्वर कृपा हांवे तभी, सद्गुरु कृपा जब होय है ।
सद्गुरु कृपा बिनु ईश भो, नही मैल मनका धोय है ॥

(२)

निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा, मार्ग ही दिखलाय है ।
दृढ ग्रन्थ चिज्जड खोलने की, युक्ति नही बतलाय है ॥
निस्संग होने के सबब से, ईश भी रुक जाय हैं ।
गुरु गाठ खोलन रोति ता, गुरुदेव ही बतनाय है ॥

(३)

गुरुदेव अद्भुत रूप, है पर-धाम मांहि विराजते ।
उपदेश देने सत्य का, इम लोक मे आजावते ॥
दुर्गम्य का अनुभव करा, भव से परे लेजावते ।
पर-धाम मे पहुचाय कर, स्वाराज्य पद दिलावते ॥

(४)

छुड़व य कर सब कामना, कर देय हैं निष्कामना ।
सब कामनाओ का बता घर, पूर्ण करते कामना ॥
मिथ्या विषय सुख से हटा, सुख सिधु देते है बता ।
सुत्र सधु जल से पूर्ण, अपना आप देते है जता ॥

(११८)

(५)

तनु, इन्द्रिया, मन, बुद्धि सब, सम्बन्ध छुडवा देयँ हैं ।
 अणु को बृहत् करि सूर्य ज्यो, जग माहि चमका देयँ हैं ॥
 आधार सारे विश्व का, सब का हि जो अध्यक्ष है ।
 सो ही बनाते जीव को, ब्रह्माण्ड जिसका साक्ष्य है ॥

(६)

इक तुच्छ वस्तु छीन कर, आपत्तिया सब मेट कर ।
 प्याला पिला कर अमृत का, मर को बनाते है अमर ॥
 सब भाति से कृत कृत्य कर, परतत्र को निज तन्त्र कर ।
 अधिपति रहित देते बना, भय से छुटा करते निडर ॥

(७)

कचन बनाते देह को, रज, मैल सब हर लेयँ है ।
 ले काच कच्चा हाथ से, कौस्तुभमणी दे देयँ हैं ॥
 इस लोक से, परलोक से, सब कर्म से, सब धर्म से ।
 पर तत्त्व मे पहुचाय कर, ऊचा करें है सर्व से ॥

(८)

सद्गुरु जिसे मिल जाय, सोही धन्य है जग मन्य है ।
 सुर सिद्ध उसको पूजते, ता सम न कोऊ अन्य है ॥
 अधिकारी हो गुरु देव से, उपदेश जो नर पाय है ।
 भोला । तरे ससार से, नहि गर्भ मे फिर आय है ॥

(११६)

काम

(१)

भोगें बहुत से भोग, बहु विध रूप लाखों धार कर ।
फिर २ वही निशदिन चहै है, मन्द मोहित विषय पर ॥
दुख पाय है, चिल्लाय है, यदपि न विषय विष तू तजे ।
हे मूढ़ ! अब भी चेत कर, परब्रह्म को क्यों ना भजे ॥

(२)

तू है समभक्ता निडर हो, हम भोगते हैं भोग को ।
भोगा गया तू भोग से, यों ही बढ़ाया रोग को ॥
निःसत्त्व जब तू हो गया बे काम का जब रह गया ।
तब भोग ने मारा तुझे, अरु-योनि को पलटा दिया ॥

(३)

कुत्ता बना है काम का, दर दर फिरे अन्धा बना ।
देखे नहीं सत् धर्म अरु, सत्शास्त्र पर भी भाव ना ॥
सब होय बुड्ढे जगत् में, नहि काम बुड्ढा हो कभी ।
हो बुड्ढा उसके संग में, क्षण भर युवा होवे जभी ॥

(४)

शर पांच ले तू हाथ मे, शिव शान्त को छलने गया ।
तब नेत्र ज्वाला प्रकट करके, भस्म तुझ को कर दिया !!
फिर भी रहा तू सूक्ष्म मे, सब को जला कर मारता !
अत्यन्त तेरे नाश विनु, नहि शान्ति कोई धारता !!

(१२०)

(५)

हे काम ! जिस करके जगत् मे, जन्म तूने है लिया ।
छोडे उसे भी तू नही, मन को विकारी कर दिया ॥
तू अगहीन अनग है, तो भी महाबल धारता ।
यदि देह होता स्थूल तब तो, क्या न क्या कर डालता ॥

(६)

जादू बहुत तुझ में भरा, कुछ का हि कुछ दिखलाय है ।
दुर्गन्ध को शुभगन्ध कर, सुन्दर सुखद जतलाय है ॥
रणवीर कायर हो गया, जो हाथ तेरे मे पडा ।
अज्ञान मे बलवान् तू, पर-ब्रह्म से भी है बडा ॥

(७)

दुख का खजाना दुष्ट तू, सताप सब को देय है ।
है धर्म नाशक, पाप पोषक, बुद्धि को हर लेय है ॥
सेना सहित जहँ होय तू, वहा से भगावे राम तू ?
गोता खिलाय अशान्ति मे, होने न दे आराम तू ॥

(८)

जो जीत ले तुझ को, न ऐसा वीर है संसार मे ।
सब देव तापस, ऋषि, मुनी हैं, दास तब दरबार मे ॥
“ भोला ! जहा अद्वैत का, निश्चय सदा अपरोक्ष है ।
तह जड सहित कट जाय है, यह सत का प्रत्यक्ष है ॥

(१२१)

भक्ति

(१)

हीता भजन है भक्ति से, है भक्ति ईश्वर भावना ।
जब तक न होवे भावना, नहिं भक्ति की संभावना ॥
दुःख हारिनी, भव तारिनी, सुख कारिनी हरि भक्ति है ।
पावन परम हरि भक्ति में, प्रतिबंध जग आसक्ति है ॥

(२)

सब मानते हैं ईश को, नित नाम जपते ईश का ।
माला घुमाते, ध्यान भी करते कभी जगदीश का ॥
करते भजन हैं ईश का, जग वस्तुये है मांगते ।
घर बार में, सुत-दार में, परिवार में अनुरागते ॥

(३)

नहिं इसलिये करते भजन, हो ईश की संतुष्टता ।
अपनी खुशी, अपनी गरज, की चाहते हैं पुष्टता ॥
इस लोक की, परलोक की, लाखों कराड़ों कामना ।
ऐश्वर्य की है लालसा, या चाहते हैं नामना ॥

(४)

हो भक्ति कम संसार को, जगदीश में अनुराग हो ।
अनुराग ज्यो २ ईश में, हो जगत् से वैराग्य हो ॥
है ज्ञान साधक भक्ति का, पुनि भक्ति साधक ज्ञान की ।
दोनों परस्पर पुष्ट हो, खोले सड़क कल्याण की ॥

(१२२)

(५)

जिस भक्त को इम भक्ति रस का, स्वाद जब आजाय है ।
 निस्सार यह समार तब, दृष्टि में आजाय है ॥
 ब्रह्मादि का ऐश्वर्य, मिट्टी तुच्छ सा हो जाय है ।
 प्रति रोम भीतर बाह्य तन में, भक्ति रस भरजाय है ॥

(६)

चढ़ता नशा है भक्ति का, रग नेत्र दोनों जाय हैं ।
 जहाँ जहाँ नजर है डालता, भगवान सन्मुख आँख है ॥
 प्रभु प्रेम में परिपूर्ण हो, सुख बुद्धि सभी विसराय है ।
 अपना पराया जाय छुट, प्रभुमय जगत् हो जाय है ।

(७)

खटका नहीं है खान का, चिन्ता नहीं है पान की ।
 ममता नहीं है देह की, परवा नहीं है प्राण की ॥
 भगवान की है आश, बैठा पास है भगवान के ।
 भगवत करे सब काम ज्यों, माता पिता सँतान के ॥

(८)

निजपन मिलाकर दृष्टि में, जो ईश के अरण्य हुआ ।
 सा दृष्टि हा है हा गया, कुण्डल मिटा कवन हुआ ॥
 पद पाय शश्वत विष्णु का, सो धन्य प्रति हो धन्य है ।
 १६. तितु मातु ताके धन्य भोला ! पूज्य सो जग मन्य है ॥

(१२१)

तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई !

(१)

थे दान्त हाथी दांत सम, मजबूत हिलने लग गये ।
जैसे गिरे छत वी कडी, इक एक गिरने लग गये ॥
खूँटे गिरे, डाढे गिरी, बत्तीसि सारी गिर गई ।
मुख हो गया है पोपला, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई ॥

(२)

आँखें हुई हैं धुंधली, पढ़ना पढ़ाना बन्द है ।
नहिं पाम तक का दीखता, अब दृष्टि इतनी मन्द है ॥
कुछ भी नहीं अब सूझता, है रात दिन की हो गई ।
आखे दिखाई आख ने, तृष्णा जही बूढ़ी हुई ॥

(३)

अब कान आनाकानी की, ऊँचा सुनाई देय है ।
जब कान पर चिल्लाय कोई, बात कुछ सुन लेय है ॥
सुनना सुनाना छुट गया, नहिं आ॥ सुनने की गई ।
बहिरे हुये है वान पर, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई ॥

(४)

काया गली, भुरगी पड़ी, लोहू हुआ है लापता ।
पग टिगमग ते चालते, कर कापते, सिर हालता ॥
ली हय लाठी बाँस की, धनु मम कमर है भुक्त गई ।
काया हुई बूढ़ी मगर, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई ॥

(५)

बैठे वह विपरीन है, माने नहीं कोई कहा ।
 रोटी मिले नहीं वक्त पर, है स्वाद भी जाता रहा ॥
 बाबा मरा, माई मरी, है कूच पत्नी कर गई ।
 इज्जत गई, लज्जत गई, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई ॥

(६)

सब इन्द्रिया बलहीन है, नहि देह मे सामर्थ्य है ।
 नहि खा सके, नहि पी सके, सब भाति ही असमर्थ है ॥
 नहि हिल सके, नहि झुल सके, अब खाट तक भी कट गई ।
 मरना न फिर भी चाहता, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई ॥

(७)

पुत्रादि कहते हैं सभी, बुढ़ा बहुत दुख पाय है ।
 देता हमे भी कष्ट है, मर क्यों नहीं अब जय है ॥
 मर जाय अच्छा होय, अब तो कष्ट की हद हो गई ।
 मन ठोस है, तनु खोखला, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई ॥

(८)

बुढ़ा मरण सब चाहते, बुढ़ा मरा ना चाहता ।
 घन-ग्राम के, कुल-ग्राम के, भोला । मनोरथ ठानता ॥
 वाणी हुई है मन्द, नाही देह आमक्ति गई ।
 तरुणी हुई है वासना, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई ॥

(१२५)

अज्ञान से है भटकता !

(१)

यदि सत्य सुख है चाहता, तो आशा जग की छोड़ दे ।
जग दुःख का भण्डार है, नाता जगत् से तोड़ दे ॥
जब तक जगत् का भाव है, नहिं अन्त दुःख का आयगा ।
अज्ञान से है भटकता, अज्ञान तज सुख पायगा ॥

(२)

हि जगत् तेरे चित्त में, नहिं जगत् तेरे बाह्य है ।
बाहर जगत् तू मानता है, इसलिये दुःख पाय है ॥
अज्ञान से सुख ढूँढता, अज्ञान से होता दुःखी ।
अज्ञान से है भटकता, अज्ञान तज होगा सुखी ॥

(३)

घारण किया जग भाव तूने, आप को है ढक लिया ।
अज्ञान से ढक आपको, तू जीव अज्ञानी भया ॥
बन जीव संमारी हुआ, जग भाव को अब त्याग रे !
अज्ञान से है भटकता, अज्ञान से बच भाग रे !!

(४)

संसार यह निस्सार है, संसार से मत राग कर ।
अभ्यास से, वैराग्य से, स्व-स्वरूप में अनुराग कर ॥
नहिं लाभ कुछ नहिं हानि, तेरी अन्य के संसार से ।
अज्ञान से है भटकता, तू दूर सुख भण्डार से ॥

(५)

जो ईश की है सृष्टि, उसकी सृष्टि अपनी मानता ।
जो मुख्य तेरी सृष्टि है, उसको नहि पहिचानता ॥
दे त्याग अपनी सृष्टि ईश्वर सृष्टिबाधक हैं नहीं ।
अज्ञान से है भटकता, नहि अज्ञ को सुख है कहीं ॥

(६)

कर द्वैत की तू कल्पना, अद्वैत से है छुट गया ।
है तू बृहत् छोटा हुआ, इस देह मे है बन्ध गया ॥
अज्ञान से अपने बँधा, इसका तुझे नहि होश है ।
अज्ञान अपने से भटकता, फिर रहा बेहोश है ॥

(७)

जब तक रहे है स्वप्न मे, नहि स्वप्न मिथ्या हो कभी ।
सुख दुख जो हो स्वप्न मे, सो भासता सच्चा सभी ॥
सोता रहे है जब तलक, नहि मुक्त दुख से होयगा ।
अज्ञान निद्रा मे पडा, नहि नीद सुख की सोयगा ॥

(८)

जागे नही है जब तलक, नहि स्वप्न मिथ्या होय है ।
स्व-स्वरूप का विज्ञान ही, अज्ञान निद्रा खोय है ॥
स्व-स्वरूप मे जग जाय भोला । स्वप्न जग भग जायगा ।
निर्मूल दुख हो जायगा, अविचल परम पद पायगा ॥

(१२०)

मूर्खता !

[१]

मरते हुये सब देखता, बचना न कोई जानता ।
तो भी मरा नहीं चाहता, मर को अमर है मानता ॥
सब को दुखी है देखता, फिर दुख से घबरावता ।
दुख को नहीं दुख मानता, कितनी बड़ी यह मूर्खता ॥

[२]

ज्यों सूर्य हो होकर उदय, फिर साझ को छिप जावता ।
त्यों ही सभी हैं घूमते, कोई नहीं थिर भासता ॥
यह देह मिट्टी का बना, दिन रात गलता देखता ।
फिर भी न नश्वर जानता, कितनी बड़ी यह मूर्खता ॥

[३]

ज्यों बुद्बुदा क्षण मे बने, क्षण मे बिगड फिर जावता ।
क्षणमात्र हो है दीखता, नहि दृष्टि में फिर आवता ॥
स्यो बुद्बुदा यह देह भी, क्षण मात्र मे ही टूटता ।
ममता, अहता, राग इस मे, क्या नहीं यह मूर्खता ?

[४]

ना आप को संसार मांही, मूर्ख कोई मानता ।
ज्ञानी स्वयं को जानता, है अज्ञ पर को जानता ॥
मैं कौन हूं, नहीं जानता, निज पर नहीं पहिचानता ।
विपरीत है सब देखता, कितनी बड़ी यह मूर्खता ॥

(५)

यह राज्य, धन, ऐश्वर्य सब, है चार दिन का चादना ।
 नहि मोह अधियारा कभी, भी चाहते है टालना ॥
 दें दुख वे 'सुख जानि के', लेने जिन्हे है दीड़ता ।
 पहिचानता नहि हित अहित, कितनी बड़ी यह मूर्खता ॥

(६)

मांसादि का यह देह 'मै', हूँ आप ऐसा मानता ।
 इस देह के सम्बन्धियों को, बन्धु अपने जानता ॥
 ममता, अहता दुख है, यह ही नरक कहलावता ।
 अज्ञान कहलावे यही, यह ही बड़ी है मूर्खता ॥

(७)

ज्यो ढोल मे है पोल, त्यो ही पोल मे ससार है ।
 डडा लगे आसक्ति का, तब होय चिल्ल-पुकार है ।
 आसक्ति दुख का मूल है, आसक्त दुख नर पावता ।
 आसक्ति कूं बधन न जाने, यह बड़ी है मूर्खता ॥

(८)

नहि शोक हो नहि मोह हो, ज्ञानी सदा रहता सुखी ।
 धर्मादि कुछ करता नही, भोला ! नही होता दुखी ॥
 जब जान लीन्हा तत्त्व निज, ना लेश रहतो दीनता ।
 स्वच्छन्दता, निर्द्वन्दता, आनन्द परम सुहावता ॥

(१२६)

अब जाग जा ! निज रूप में ॥

(१)

सत्शास्त्र कहते जगत् मिथ्या, स्वप्न सम निस्सार है ।
निद्रा भयानक व्याधि है, आपत्ति का भण्डार है ॥
लू जेष्ठ की सी चल रही, क्यों सो रहा है धूप में ?
हे पथिक ! निद्रा त्याग दे, अब जाग जा ! निज रूप में !!

(२)

कहते अमानी सन्त भी, निद्रा महा अज्ञान है ।
त्यागे बिना अज्ञान निद्रा, होय नहीं कल्याण है ॥
आँखों सहित अन्धा हुआ, क्यों गिर रहा भव कूप में ।
हे पथिक ! निद्रा त्याग दे, अब जाग जा ! निज रूप में ॥

(३)

जब कष्ट पड़ता आन के, कहते जगत् मिथ्या जभी ।
संसार है निस्सार बालक युवक कहते वृद्ध भी ॥
अनुभव करे तू आप दुःख का, रक मे अरु भूत में ।
हे पथिक ! निद्रा त्याग दे, अब जाग जा ! निज रूप में !!

(४)

दिन रात डण्डा कष्ट का, है खोपड़ी पर बाजता ।
नित शख गूँजे मृत्यु का, यम का नगाड़ा गाजता ॥
नित कामना विच्छिन्न डसे, है मग्न पापड़-पूप में ।
हे पथिक ! निद्रा त्याग दे, अब जाग जा ! निज रूप में !!

(५)

भोगे सदा तू वष्ट गाढी, नीद मे है सो रहा ।
जजीर आशा में बंधा, सर्वस्व अपना खो रहा ॥
आसक्ति ने तुझ को गिराया, है अन्वेरे घूप मे ।
हे पथिक ! निद्रा त्याग दे, अब जाग जा ! निज रूप मे ॥

(६)

तव दुर्ग तनु मे चोर, डाकू, ठग हजारो भर रहे ।
तव दिव्य समान लूटते, आनन्द घन हैं हर रहे ॥
सुन्दर अमुन्दर तू हुआ, करि राग रूप कुरूप मे ।
हे पथिक ! निद्रा त्याग दे, अब जाग जा निज रूप मे ॥

(७)

आया समय अब खोल, आखे मोह निद्रा छोड दे ।
जा जाग, भव से भाग, अब नाता जगत् से तोड दे ॥
पछतायगा, दुख पायगा, रुचि मान ओदन-रूप मे ।
हे पथिक ! निद्रा त्याग दे, अब जाग जा ! निज रूप मे !!

(८)

सत्शास्त्र के सुन वाक्य सत्, निर्मल हुआ अन्त करण ।
त्यागी भयकर नीद 'जागा पथिक' गुरु की ली शरण ॥
निज रूप में जाग्रत हुआ, कर प्रेम देव अनूप मे ।
पाया भोला ! राज्य अविचल, जाग कर निज रूप मे ॥

मोक्ष सुख !

प्रश्न ?

(१)

सबसे अधिक है मोक्ष सुख, दुःख का न उसमें लेश है ।
आनन्द का भण्डार पूरण, शान्ति मात्र प्रदेश है ॥
ऐसा कहे हैं बहुत से, एकान्त सेवन कर रहे ।
संसार से मुख मोड़ कर, आलस्य में है मर रहे ॥

(२)

आता नहीं है समझ में, कुछ बुद्धि चक्कर खाय है ।
जो सुख यहां है सो वहां, बिनु भिन्नता न जनाय है ॥
त्रिपुटी रहित यदि होय सुख, तो भान हो सकता नहीं ।
भोक्ता बिना हो भोग ऐसा, 'भोग' नहीं देखा कही ॥
उत्तर ।

(३)

भाई ! नहीं तू जानता, क्या मोक्ष पद का अर्थ है ।
है अर्थ छुटना मोक्ष का, छूटा हुआ हो मुक्त है ॥
चाह भला क्यों छूटना, बन्धन जिसे नहि भासता ।
बन्धन नहि सूझे तुझे, क्या मोक्ष से फिर वासता ?

(४)

संसार में दुःख के सिवा, बन्धन नहि है दूसरा ।
अज्ञान से संसार है, संसार में दुःख है भरा ॥
अज्ञान ही दुःख रूप है, अज्ञान ही भव कूर है ।
अज्ञान छुटना मोक्ष है, मुख मोक्ष अनुभव रूप है ॥

(११३)

(५)

जग हेतु है भव दुख का, अज्ञान का जग कार्य है ।
 अज्ञान सह जग नाश सम्यक् मोक्ष सो कहलाय है ॥
 जह भिन्न हो मुख भान सो, ब्रह्मा पितामह लोक में ।
 सो मोक्ष नहि है वास्तविक, पूरा नहीं निशोक है ॥

(६)

सुखरूप आत्मा है सभी का, दुख न उसमें लेश है ।
 अज्ञान से छुप है गया, भासे इसी से क्लेश है ॥
 अत्यन्त दुख का नाश हो, दुख हो न तोनों काल में ।
 सो मोक्ष ही सुख रूप है, सम एक रस हर हाल में ॥

(७)

सुख चाहते हैं सर्व, दुखाभाव को मुख मानते ।
 सुख जानते हैं जगत् का, सपूर्ण सुख नहीं जानते ॥
 दुख से मिला सुख भासता, इससे जगत् दुख रूप है ।
 है मोक्ष सुख का पूर्ण सागर, नित्यचित् सुख रूप है ॥

(८)

है निर्विषय सुख नीद का, आनन्द में प्रतिबिम्ब सो ।
 है मोक्ष सुख अक्षय स्वय ही, सिद्ध चिद्घन विम्ब सो ॥
 अज्ञान या प्रतिबिम्ब से, नहि निर्विकल्प मिला हुआ ।
 सुखमात्र केवल मोक्ष भोला । है नहीं कल्पा हुआ ॥

(१३३)

परमात्मा

(१)

परमात्मा ! केवल एक तू, बहुरूपिया बन जाय है ।
तू आप अपने मे अनेकों, कल्पना दिखलाय है ॥
माया नटी क्रीड़ा करे, क्रीड़ा तुही करवाय है ।
मायी तुही, माया तुही, आश्चर्य है, आश्चर्य है ॥

(२)

तू है परम अव्यक्त तो भी, व्यक्त सा है भासता ।
हो जाय है तू व्यक्ति तो भी, व्यक्ति से नहि वासता ॥
तुझ ठोस में भी पोल यह, माया मरी दिखलाय है ।
माया नहीं, नहि पोल है, आश्चर्य है, आश्चर्य है ॥

(३)

परमात्म ! तू दानी महा, दाता न तुझ सा कोय है ।
जो भक्त भजता है तुझे, सो रूप तेरा होय है ॥
सच्चित्तू तथा आनन्दधन, अद्वैत इकरस होय सो ।
सोऽहं अह सो जो भजे नर, धन्य है अति धन्य सो ॥

(४)

परमात्म ! तू ही सर्व है, सब विश्व तू ही धारता ।
तू पुत्र, पुत्री, बन्धु तू, माता तुही, तू ही पिता ॥
जो स्वर्ग अथवा नरक है, घर-घाम-धन या धान्य है ।
जब भेद तज कर देखते, तेरे सिवा नहि अन्य है ॥

(१३४)

(५)

परमात्म ! तेरे शास्त्र हैं, तू शास्त्र मे नहिं आय है ।
 है शब्द से तू दूर फिर भी, शब्द लक्ष कराय है ॥
 मन बुद्धि अथवा चित्त से, जाना नही तू जाय है ।
 सच्चा मुमुक्षू बुद्धि द्वारा, बोध फिर भी पाय है ॥

(६)

परमात्म ! जगदाधार ! जग का भार तू करवाय है ।
 जब पूर्ण तेरा भान हो, तब भेद सब उड जाय है ॥
 आधार तू है जगत् का, आधार तू जगदीश का ।
 आधार माया का तुही, आधार मायाधीश का !!

(७)

परमात्म ! तुझ को जान ले, सो जान सब कुछ जाय है ।
 तुझ को नही जो जानता, भव सिन्धु गोते खाय है !!
 सुखरूप तेरा ज्ञान है, दुखरूप तब अज्ञान है !
 अज्ञान तब अज्ञान सबका, ज्ञान तब सब ज्ञान है !!

(८)

परमात्म ! तुझको जान कर, भोला अगर हो जाय है !
 इस देह मे रहता हुआ भो, विश्व मे भर जाय है ॥
 सब भूप का भो भूप सो, स्वच्छन्दकृत पुरुषार्थ है !
 सार्थक उसी का जन्म है, साधा वही परमार्थ है !!

(१३५)

मूसलों से क्यों डरे ?

[१]

कौई कही पर गर्भणी, बच्चा जभी जनने लगी ।
पीडा हुई अत्यन्त जब, हाय ! हा करने लगी ॥
बोली पड़ोसन धैर्य धरि, बहिना रुदन अब मत करे ।
जब ओखली में सिर दिया, तब मूसलों से क्यों डरे ?

[२]

रावण बहिन लज्जा रहित, मोहित हुई थी काम से ।
जाती लखन पे थी कभी, मिलती कभी थी राम से ॥
निर्लज्ज पूरा होय जो सो नाक का फिर ब्रगा करे ।
जब ओखली में सिर दिया, तब मूसलो से क्यों डरे ?

[३]

थे सैन्य दोनों सामने, रण शख भा थे बज चुके ।
हिंसा समझ गुरु आदि की, अर्जुन हुआ वश मोह के ॥
श्री कृष्ण बोले मूढता तज, क्लैव्यता से क्या सरे ।
जब ओखली में सिर दिया, तब मूसलो से क्यों डरे ?

[४]

भिक्षा रहा है मांग भिक्षुक,, सेठ गाली बक रहा ।
भिक्षुक नहीं कुछ बोलता, मुख सेठ का है ताकता ॥
धन धाम हो सब तज दिये, तब क्रोध लेकर क्या डरे ।
जब ओखली में सिर दिया, तब मूसलो से क्यों डरे ?

(५)

स्वच्छन्दता उत्तम महा, सबसे बुरी परतन्त्रता ।
 पर पेटधारी एक भी, स्वच्छन्द नाही दीखता ॥
 है पेट यह भारी बला जैसे बने वैसे भरे ।
 जब ओखली मे सिर दिया, तब मूसलो से क्यो डरे ?

(६)

निज धर्म निश्चय पुण्य है, पर-धर्म निश्चय पाप है ।
 निज धर्म का पालन करे, सो धीर नर निष्पाप है ॥
 यमराज की पदवी मिले, तो कौन ना हिंसा करे ?
 जब ओखली मे सिर दिया, तब मूसलो से क्यो डरे ?

(७)

है ओखली यह देह, शिर देना कहा तन धारना ।
 जह देह है तह दुख है, यह सत्य है निर्धारणा ॥
 सहले खुशी से दुख जो, सो दुख से होवे परे ।
 जब ओखली मे सिर दिया, तब मूसलो से क्यो डरे ?

(८)

यदि मोक्षपद तू चाहता, ब्रह्माण्ड पर धर आग रे ?
 धर-पुत्र-दारा छोड दे, समता, अहता त्याग रे ॥
 भोला ! न जीता मर सके, ससार से तो ना तरे !
 जब ओखली मे सिर दिया, तब मूसलो से क्यो डरे ?

(१३७)

फिर मन बता कैसे लगे

(१)

चिन्ता हजारों लग रहीं, सुत-दार की, परिवार की !
तृष्णा कभी घटती नहीं, है भूख 'दो खा' चार की !!
पीछे लगे हैं चोर जो, कहलाय हैं साथी सगे !
श्रीराम, शिव या कृष्ण मैं, फिर मन बता कैसे लगे ?

(२)

अच्छा लगे पीना तुझे, अच्छा लगे खाना तुझे !
अच्छा लगे है नाचना, अच्छा लगे गाना तुझे !!
दुस्सग में दौड़े सदा, सत्संग से कोसों भगे !
निस्सग, निर्मल देव मे, फिर मन बता कैसे लगे ?

(३)

माया नटी ने है नचा, नाटक अनोखा यह जगत् !
जो देखता फस जाय सोई, भूल जाता सत असत् !!
देखे हजारों चित्र निशदिन, रंग लाखों से रंगे !
वे रग मे, वे रूप मे, फिर मन बता कैसे लगे ?

(४)

वोला युधिष्ठिर भूठा आघा, रथ उसी क्षण गिर गया ।
अपकीर्ति फेली विश्व ने, मन भी तुरत् मैला भया ॥
वोले सदा ही भूठ जो, दिन रात लोगो को ठगे !
सच्चे अमल शिव शुद्ध में, फिर मन बता कैसे लगे ?

(१३८)

(५)

थोथे पढे पोथे सदा, पढता नहीं सद्ग्रन्थ है ।
 करता सदा तप तामसी, ना जानता सत्पन्थ है ॥
 पीता नहीं है भक्तिरस, ना ज्ञान गुड में ही पगे ।
 अनुपम, निरामय ब्रह्म में, फिर मन बताने कैसे लगे ?

(६)

व्यवहार सच्चा जानता, क्षर देह अक्षर मानता ।
 उसार में सुख ढूँढता, सुख-रूप शिव ना जानता ॥
 विश्वेश मे तो सो रहा है, विश्व माही है जगे ।
 निष्कल निरजन तत्त्व में, फिर मन बताने कैसे लगे ?

(७)

है देह तीनो रोगमय, तीनो अवस्थायें स्वप्न ।
 विज्वादि तीनो कल्पना, आत्मा अमर चैतन्यघन ॥
 ऐसा तुझे हो ज्ञान तब ही, भाग्य तब सोया जगे ।
 पावन-परम शिवशान्त में, फिर मन नहीं कैसे लगे ?

(८)

बाहर नहीं है सुख जरा, सुख-सिन्धु भीतर है भरा ।
 नर मूढ बाहर खोजता, ज्यों हरिण कस्तूरी भरा ॥
 सुख-सिन्धु यदि मन देखले, तो फिर नहीं बाहर भगे ॥
 भाला ! चलाये से 'कभी भी ना चले' ऐसा लगे ॥

(१३६)

जीव सृष्टी और ईश सृष्टी ?

(१)

ना ईश सृष्टी बांधती, न दुःख काऊ देय है ।
सब के लिये है एकसी, करती सभी का श्रेय है ॥
बधन करे है जीव सृष्टी, दुःख भी देती है वही ।
सब के लिये ना एकसी प्रत्येक की है भिन्न ही ॥

(२)

है जीव सृष्टी मानसी, 'अरु ईश सृष्टी बाह्य है ।
मन में रहे है दुःख सुख, बाहर नजर ना आय है ॥
अन्तःकरण को वृत्ति से, है ईश सृष्टी भासती ।
साक्षी प्रकाशे जीव, सृष्टी आत माहि भासती ॥

(३)

मणि एक बाहर दोखती, ज्ञानी नही छूता उसे ।
ज्यों धूल उसको जानता, है त्याग देता दूर से ॥
गगी उठाने दौड़ते, जो पाय सो होता सुखी ।
ना पाय तो शिर ठोकता, मन माँहि भी होता दुखी ॥

(४)

जो ईश सृष्टी माहि है, सो एक मणि सामान्य है ।
होता मुखी पा एक नर, होता दुःखी नर अन्य है ॥
तोजा नही होता मुखी, ना दुःख ही है मानता ।
जाता न मन मे शोभ है, सम दुःख मुख है जानता ॥

(१४०)

आश्चर्य ।

(१)

छुपता कभी भी है नहीं, सब से प्रथम है भासता ।
सब को उजाला दे रहा, रवि चन्द्र आदि प्रकाशता ॥
सब से परम प्रत्यक्ष है, हरदम दिखाई दे रहा ।
देखा न कोई आज तक, आश्चर्य कैसा है महा ॥

(२)

सबको सदा ही जानता, फिर भी न कुछ भी जानता ।
है आप अपना आप फिर भी, अन्य निज को मानता ॥
करता नहीं कुछ भी कभी, करता सभी कुछ आप ही ।
है ब्रह्म दीखे है जगत् आश्चर्य आता है यही ॥

(३)

कारण परम ब्रह्माड का, सच्चा स्वयं-सबसे खरा ।
सब विश्व जिसमें कल्पना, सबमें रमा, सब में भरा ॥
ज्यों सर्प के अभ्यास से, सत् रज्जु छुप सी जाय है ।
सत् को छुपाया असत् ने, आश्चर्य यह ही आय है ॥

(४)

निश्चल सदा चलता नहीं, सबमें अधिक है दीडता ।
आगे सभी से जाय है, पीछे सभी को छोडता ॥
सब में ठसा ठस भर रहा, आये नहीं ना जाय है ।
चलता हुआ सा दोग्वता, आश्चर्य यह ही आय है ॥

(१४६)

(५)

सब विश्व को सुख देय है, सुख का परम भंडार है ॥
 सुख रूप है, सुख सिन्धु है, सुखमात्र सुख का सार है ॥
 सुख भूल सुख की खोज में, नर मूढ फिरता बाह्य है ।
 नहीं देखता है आपको, आश्चर्य यह ही आए है ।

(६)

ना देश से काल से ली, अन्त जिसका हो सके ।
 अद्वैत अवयव से रहित, न एक से हो दो सके ॥
 होता वही दो तीन फिर, सख्या रहित हो जाए है ।
 अविभक्त के भी भाग हो, आश्चर्य यह ही आए है ॥

(७)

तीनों शरीरो से अलग, तीनों अवस्था से परे ।
 विश्वादि तीनों से पृथक्, अभिमान किंचित् ना करे ॥
 ना ईश है ना जीव है, कारण नहीं ना काय है ।
 तो भी सभी कुछ बन गया, कैसा महा आश्चर्य है ॥

(८)

बाणी बिना ही बोलता है, वेद चार बनाय है ।
 बिनु हाथ रचता विश्व है, फिर विश्व को खाजाय है ॥
 ऐसे अनोखे देव को, नर मूढ कैसे पा सके ।
 भोला ! शरण ले ईश की सो ही उसे है पा सके ॥

(१४३)

ना मृत्यु उसको खाय है।

(१)

आशा जिसे धन-धाम की, जो चाहता सुत-दार है ।
आशा करे ऐश्वर्य की, रुचता जिसे परिवार है ॥
स्वर्गादि की आशा करे, जन्मे पुन मर जाय है ।
जो नर निराशा हो गया, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(२)

जब तक हरा है वृक्ष तब तक घुन न लगने पाय है ।
जो सूख जाता वृक्ष उसको, घुन तुरत लग जाय है ॥
चिन्ता जिसे हो खा रही, सो शीघ्र नर मर जाय है ।
निश्चिन्त जो नर हो गया, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(३)

है पास जिसके, द्रव्य सोई, मार्ग मे लुट जाय है ।
जो कुछ ना रखता पास सो, नर चोर से भय पाय है ॥
जो राग रखता द्वेष या, सो मृत्यु मुख मे जाय है ।
रागादि से जो है रहित, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(४)

जो मूढ है वश काम के, नारी उसे छल लेय है ।
स्वाधीन अपने कर उसे, बहु भाति पीडा देय है ॥
निष्काम आत्माराम नर, ना नारि के वश आय है ।
सन्तुष्ट रहता आप मे, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(१४४)

(५)

जो मूढ है वश क्रोध के, सो चित्त नित्य जलाय है ।
हिंसा करे है अन्य की, सुख आप भी ना पाय है ॥
करता नहीं है क्रोध जो, सो स्वस्थ भट हो जाय है ।
निज तत्त्व मे क्रीडा करे, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(६)

लोभी सदा वश लोभ के, बनता सभी का दास है ।
निज तत्त्व का करि विस्मरण, कर्ता स्वय का नाश है ॥
निर्लोभ जो हो जाय है, सो कोष अक्षय पाय है ।
निर्वासना होता अमर, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(७)

जो सत् असत् है जानता, ना भोग मे ललचाय है ।
सत्तत्त्व का करता मनन, सत्तत्त्व को ही ध्याय है ॥
सत् मे रहे है मग्न नित, सत् माहि ही मिल जाय है ।
सो सत्य ही हो जाय है, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(८)

पावन-परम निज तत्त्व का, जिसको हुआ विज्ञान है ।
उसके लिये ससार मिथ्या, रज्जु सर्प समान है ॥
जीना नहीं है चाहता, ना मृत्यु से घबराय है ।
भोला ! सदा सो है अमर, ना मृत्यु उसको खाय है ॥

(१४५)

एक का ही एक है । -

(१)

शिव शुद्ध-शाश्वत, ब्रह्म, मायाधीश बनता ईश है ।
वश हो प्रविद्या के कही हो जाय जीव अनीश है ॥
हो दीन विषयासक्त, करता पुण्य-पाप अनेक है ।
बहु देह धारत देव, फिर भी एक का ही एक है ॥

(२)

गुरु होय देता ज्ञान, सो ही शिष्य लेता ज्ञान है ।
है आप ही सो देह देही, आप ही सो प्राण है ॥
हो बाल करता हठ अनेकों, राखता निज ठेक है ।
होता युवा, हो वृद्ध, फिर भी एक का ही एक है ॥

(३)

होता विधाता, विष्णु, सोही देव बनता रुद्र है ।
सोही वरुण है, इन्द्र है, आदित्य पावक, चन्द्र है ॥
सो राहु है, सो केतु है, सो मीन है, सो मेघ है ।
ध्रुव, सप्तऋषि, गिरिमेरु, फिर भी एक का ही एक है ॥

(४)

वक्ता, वही, वक्तव्य है, श्रोता वही, श्रोतव्य है ।
ध्याता वही, ध्यातव्य है, ज्ञाता वही, ज्ञातव्य है ॥
है वेद वेत्ता, वेद सो, सो योग, सोही सांग्य है ।
योगेश है, योगीश फिर भी एक का ही एक है ॥

(१४६)

(५)

कर्त्ता, करण है, कर्म, भोक्ता भोग्य सोही भोग है ।
 सो है अमृत, सो मृत्यु है, सो औषधी, सो रोग है ॥
 सो अज्ञ है, सो मुज्ञ, सो अविवेक, सोही विवेक है ।
 है देव, दानव, मनुज, फिर भी एक का ही एक है ॥

(६)

डंडो सो कही मारता, पूरा कही सो ढोलता ।
 मिथ्या करे भाषण वही, हित, सत्य, मृदु है बोलता ॥
 सो माप है, सो तोल है, सो बिन्दु है, सो रेख है ।
 सो अक है, सो बीज, फिर भी एक का ही एक है ॥

(७)

सो राग है, सो रागिनी, सो ताल है सो तान है ।
 सो नाचता, सो गावता, सो नृत्य है, सो गान है ॥
 सो उच्च, मध्यम, मन्द है, सो है ध्वनी, सो टेक है ।
 सरगम वही, सममीड, फिर भी एक का ही एक है ॥

(८)

जब भूल जाता आपको, तब ठोकरे खाना फिरे ।
 ऊँचा चढे, नीचा गिरे, जन्मा करे, फिर फिर मरे ।
 गुरु-शास्त्र से पा ज्ञान, मारे रेख पर भी मेख है ।
 भ्रम-भेद जब मिट जाय, भोला ! एक का ही एक है ॥

यह काल है सबसे बली !

(१)

कल वृक्ष देखा था हरा, सो आज सूखा दीखता ।
कल फल लदे थे डाल पर, है आज सब हो ला पता ॥
यदि फूल सूखा आज तो, मुरझायगी कल को कली ।
सब काल है गाल मे, यह काल है सब से बली ॥

(२)

चै, मै, सदा ही होय थी, कल थी हवेली भर रही ॥
सो हाय ! अब सूनी पडी, है शोक मानो कर रही ॥
जह थी गली मैदान तह, मैदान था तहं है गली ।
ऊजड पडी बहु-बस्तियां, यह काल है सब से बली ॥

(३)

सँभा हुई तड़का हुआ, दिन जात आई रात है ।
जाडा गया गर्मी गयी, फिर आ गई वर्षात है ॥
जन्मी, बढी, बूढो हुई, फिर देह मर्घट में जली ।
जल कर पुन. भस्मी हुई, यह काल है सब से बली

(४)

कल हँस रहे थे गा रहे थे, खेलते थे बाग मे ।
ऐश्वर्य-मद से चूर देखे, आज जलते आग मे ॥
दो चार दिन डोडी वजाकर, अन्त अपनी राह ली ।
मानो हुये ही थे नही, यह काल है सब से बली ॥

(५)

जिस रोज बालक जन्म लेता, यम उसी दिन आय है ।
 रहता सदा ही साथ निशिदिन, साथ ही ले जाय है ॥
 हो चोर अथवा साह हो, छलहीन हो अथवा छली ।
 नाही किसी को छोडता, यह काल है सब से बली ॥

(६)

तज राज्य बन मे जाय, वर्षों राम थे फिरते रहे ।
 बनवास मे राजा युधिष्ठिर, दुख थे नाना सहे ॥
 चिरकाल नल मारा फिरा, भावी किसी से ना टली ।
 होनी सदा होके रही, यह काल है सब से बली ॥

(७)

ब्रह्मा हजारो बन चुके, लाखो पुरन्दर बन लिये ।
 राजर्षि बहु गणना रहित, महिपाल बनकर चल दिये ॥
 रावण सरोखे मर गये, इस देह की फिर क्या चली ।
 हारे सभी इस काल से, यह काल है सबसे बली ॥

(८)

यदि काल खाता अन्य सब, कालेश को ना खा सके ।
 जो काल का हो काल, उसके पास कैसे जा सके ॥
 तज सर्व 'भज कालेश' भोला ! बात यह ही है भलो ।
 फिर भय तुझे क्या काल का, कालेश है सबसे बली ॥

(१४६)

पंडित उसी का नाम है ।

(१)

मटका, भरा छलके नहीं, आधा भरा घट छलकता ।
गुणपूर्ण करता गर्व ना, गुणहीन नर बहु भटकता ॥
किंचित् न करता गर्व जो, यद्यपि परम गुण-धाम है ।
हित मित मधुर है बोलता, पंडित उसी का नाम है ॥

(२)

अप्राप्त नाही चाहता, ना शोक करता नष्ट का ।
घबराय नाही विपत् में, ना ध्यान रचक कष्ट का ॥
शुभ कर्म करता चित्त दे, फिर भी सदा निष्काम है ।
श्रद्धा-शमादिक युक्त है, पंडित उसी का नाम है ॥

(३)

गभीर 'जिसके चित्त की', ना थाह कोई पा सके ।
सुख' दु.ख' द्वन्द्वो मांहि सम, ना पास चिन्ता आ सके ॥
जग है असत्, मै भी असत् हू, सत्य केवल राम है ।
विश्वास दृढ़ ऐसा जिसे, पंडित उसी का नाम है ॥

(४)

ना हर्ष' नाही दर्प नाही, क्रोध जिसको खींचता ।
ना मान' ना अपमान, नाही लोभ किंचित् ईंचता ॥
ना पास वद्विया, गाय ना, घर गाठ में ना दाम है ।
फिर भी सदा संतुष्ट है, पंडित उसी का नाम है ॥

(५)

सम शीत में, सम उष्ण मे, सम एक रस वर्षात मे ।
 सम द्रव्य मे, दारिद्र मे, सम दिवस मे, सम रात मे ॥
 कितनी पड़े भ्रष्ट भले, निर्विघ्न करता काम है ।
 आरम्भ सब पूरे करे, पंडित उसी का नाम है ॥

(६)

प्रतिपक्ष 'समयक्' जानता, सदेह सारे टारता ।
 सिद्धांत का वक्ता कुशल, निज इष्ट-मित्रन तारता ॥
 अक्षुब्ध जैसे क्षीर सागर, शान्त आत्माराम है ।
 जीवन-मरण से वीतभव, पंडित उसी का नाम है ॥

(७)

कुछ भी न अपना मानता, या सर्व अपना जानता ।
 सब विश्व वध्यापुत्र सम, शिव तत्त्व सच्चा जानता ॥
 मुख मोड़ कर ससार से, सतृप्त पूरण काम है ।
 सो घन्य है, सो मन्य है, पंडित उसी का नाम है ॥

(८)

कोई फसा है भोग मे, कोई लगा है योग मे ।
 लगता नहीं है योग मे, फसता नहीं है भोग मे ॥
 नर्वासना निज तत्त्व मे, करता सदा विश्राम है ।
 भोला ! वही नर धीर है, पंडित उसी का नाम है ॥

(१५१)

भज रे ! उसे ही सर्वदा !

(१)

हो जाय चिन्ता मग्न तू, जब आ पड़े है आपदा !
बन जाय ईश्वर आप ही, जब जाय मिल कुछ सम्पदा !
जब भी नही, अब भी नही, बतला भजेगा फिर कदा !
जो देव सब चिन्ता हरे, भज रे ! उसे ही सर्वदा !

(२)

था गर्भ मे ओंघा पड़ा, सब भांति दीन-अनाथ था !
उस दुर्दशा के माँहि भी जो नाथ तेरे साथ था !
सब तज भजूँगा मैं तुझे, तूने किया था वायदा !
अब क्यों उसे है भूलता, भज रे ! उसे ही सर्वदा !

(३)

विक्षेप मन के त्याग दे, लय भी उसे ही होने न दे !
जड ठूँठसा होने न दे, दस स्वाद, भी चखने न दे !
सत शान्त मन आलम्ब, बिन त्रिपुटी नही भासे यदा !
सो स्वच्छ तेरा तत्त्वं है, भज रे ! उसे ही सर्वदा !

(४)

मन इन्द्रियाँ सो जाय सब, तब आप जो है जागता !
त्यागे भले ही तू उसे, नाही तुझे जो त्यागता !
बुद्धि गुहा मे जो छुपा, रहता निकट तेरे सदा !
अतर्मुखी कर इन्द्रिया, भज रे ! उसे ही सर्वदा !

(५)

जो चेतता है सर्व को, ना अन्य जिसको चेतता ।
 जो देखता है विश्व को, ना विश्व उसको देखता ॥
 जो मिल रहा सब से सदा, फिर भी रहे सबसे जुदा
 साक्षी सदा तब बुद्धि का, भज रे ! उसे सर्वदा ॥

(६)

सनकादि जिसके ज्ञान से, सुख से सदा विचरा करें ।
 जनकादि करते राज्य भी, सब कुछ करे, कुछ ना करे ॥
 सम्बन्ध सारे तोड़ दे, सम्बन्धियों को कर विदा ।
 एकान्त में आसन लगा, भज रे ! उसे ही सर्वदा ॥

(७)

सुत-दार में आसक्त नर, छाया न जिसकी पा सके ।
 ज्ञानी, अमानी, सूक्ष्मदर्शी से कभी छुप ना सके ॥
 साधन नहीं है कुछ कठिन, कर सिद्ध ले या तीन 'दाः' ।
 दे त्याग पीछे तीन गुण, भज रे ! उसे ही सर्वदा ॥

(८)

पाते नहीं हैं रत्न जो, तटमात्र पर जा बैठते ।
 लाते वही हैं रत्न जो गम्भीर जल में पैठते ॥
 कामादि का सिर तोड़, भोला ! ले गदाधर की गदा ।
 कामादि शिव की हो शरण भज रे ! उसे ही सर्वदा ॥

(१५३)

ज्ञानी बड़ा ही चकित है ।

(१)

मोदक-मधुर जो विषय के, अन्तर हलाहल विष भरे ।
यह जानकर भी दौड़ कर, तिन हेतु 'कर' आगे करे ॥
विष-ज्वाल से है जल रहा, पर मान बैठा मुदित है ।
यह देख अज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है ॥

(२)

दारा-सुतादिक से बहुत, होते सदा देखे दुःखी ।
कोई नहीं है आज तक, इन से हुआ सम्यक् सुखी ॥
फिर भी उन्ही हित छटपटाता, हो रहा जग-व्यथित है ।
यह देख ज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है ॥

(३)

'जब जग-प्रतिष्ठा हेतु ही', तन-धन सभी कुछ त्यागता ।
द्वेषाग्नि उपजाता स्वयं, जलता 'नहीं' है भागता' ॥
भूठी क्षणिक जो शान है, उसके लिये यों श्रमित है ।
यह देख ज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है !!

(४)

जो था अतुल ऐश्वर्ययुत, वह अब चिता में जल रहा ।
वैभव न आया काम कुछ, परिवार भी रोता रहा ॥
निस्सार जग कहता हुआ भी, मोह से ही ग्रसित है ।
यह देख अज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है ॥

(१५४)

(५)

त्यागी बना है देश हित, उत्साह से गृह तज दिया ।
 सिर तक बटाने के लिए, निज-देश पर है प्रण किया ॥
 अपमान के दो वाक्य सुन, जी-जान से पर कुपित है ।
 यह देख अज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है ॥

(६)

है ढूँढना सुख शान्ति जग, पाता सदैव अशान्ति है ।
 है जानता 'तजता न पर', पकड़ी हुई ज। भ्रान्ति है ॥
 है आज जिस से भागता, भिरकल उसी में कलित है ।
 यह देख अज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है ॥

(७)

हैं तर्कना करते विविध, पाडित्य का अभिमान है ।
 है कण्ठ तक मानो भरा, सब ज्ञान अरु विज्ञान है ॥
 तो भी सदा इनका हृदय, अधवासना से पतित है ।
 यह देख अज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है ॥

(८)

समार से अनि व्यथित है, अज्ञान निज का भान है ।
 जानाधिकारी है बना, अपराध भोला । जान है ॥
 सद्गुरु शरण में प्राप्त है, सद्-बुद्धि से सम्पन्न है ।
 यह देख अज्ञानी चरित, ज्ञानी बड़ा ही चकित है ॥

(१५५)

आम्रफल ! (आम)

(१)

हे आम्रफल ! क्या अमर फल, का मन हरने के लिये ।
तुम्हें को बनाया ईश ने, उपकार करने के लिये ॥
जब आम्रफल हम खांय हैं, तब स्वाद अद्भुत आय है ।
ले ओष्ठ से छाती तलक तक, लीक सी खिंच जाय है ॥

(२)

प्राणी सभी खाते तुम्हें ! कुत्ते, गधे नहीं खा सकें ।
हत-भाग्य प्राणी अमृत-सर, के पास कैसे जा सकें ॥
उत्साह से जो खांय है, वे भी तुम्हें कम जानते ।
हे आम्रफल ! तब योग्यता, बिरले चतुर पहिचानते ॥

(३)

छोटा हुआ, मोटा हुआ, खट्टा हुआ, मीठा हुआ ।
चिरकाल तप करता रहा, काया पलट होता गया ॥
पहिले हरा, पीछे सुनहरी, रंग केसर हो गया ।
'था अम्ल' सो मीठा हुआ, हे आम्र ! अच्छा तप किया ॥

(४)

सर्दी सही गर्मी सही, तू धूप में तपता रहा ।
वर्षा सही, आधी सही, उलटा टगा पकता रहा ॥
रोड़े लगे, पत्थर लगे, चुपचाप सब सहता रहा ।
ओले गिरे, विजली पड़ी, बहु कष्ट तूने है सहा ॥

(१५६)

(५)

आते पखेरू वृक्ष पर थे, चोच तुभ मे मारते ।
 रहते हिलाते थे तुभे, पजे कई थे गाडते ॥
 मीनी बना धर धैर्य सब, कुछ सह लिया जो-जो भया ।
 तब तू सुहाने रग का, स्वादिष्ट मीठा हो गया ॥

(६)

जो अन्य थे गर्मी तथा, आधी न किंचित् सह सके ।
 वे भूमि पर नीचे गिरे, नही वृक्ष ऊपर रह सके ॥
 जो कष्ट सह सकता नही, मामर्थ्य सो नही पाय है ।
 उत्कर्ष भी पाता नही, जन्मे वृथा मर जाय है ॥

(७)

हे आम्र ! तेरा वृक्ष तुभ सम, फल हजारो देय है ।
 आवे पथिक जो छाह मे, उनकी थकन हर लेय है ॥
 पत्तं हमे वह देय है, लकडी हमें वह देय है ।
 देता बसेरा पक्षियो को, कुछ न उन से लेय है ॥

(८)

ज्यो आम्र-तरु कुल-श्रेष्ठ, माही जन्म जो नर पाय है ।
 करके तपस्या कष्टमय ज्यो, आम्रफल पक जाय है ॥
 ज्यो आम्रफल भोला ! अमर करता, सभी का श्रेय है ।
 सो धन्य है, हरि है स्वयं, मर को अमर कर देय है ॥

(१५०)

विषय विष !

(१)

चारों दिशा में अग्नि-ज्वाला, है भयंकर उठ रही ।
बिजली कही पर पड़ रही, घरती कहीं पर फट रही ॥
हैं जीव सोते बे खबर, सिर तक हिलते है नहीं ।
'होता' हमारा नाश है', यह ध्यान तक करते नहीं ॥

(२)

गर्मी किसी को कुछ लगे, तब चोक सी हो जाय है ।
'मैं स्वप्न हूँ यह देखता', ऐसा समझ सी जाय है ॥
जलने लगे हैं जब अधिक, रोने लगे, चिल्लाया है ।
तो भी समझकर स्वप्न ही, फिर नीद में पड़ जाय है ॥

(३)

है विषय विषधर सर्प जिन में, विपहलाहल भर रहा ।
उनको पकड़ कर प्रेम से, है खेल उन से कर रहा ॥
कोमल चमक को देख कर, आल्हाद मन में मानता ।
है काटते यदि सर्प तो भी, खेल ही है जानता ॥

(४)

जब काटते है जोर से, तो भी नहीं भय लगता ।
दिन दिन अधिक है खोलता, नहीं छोड़ता न भागता ॥
विष को नहीं विष मानता, आनन्द कर निर्वारता ॥
भीतर उसे रख लेय है, बहु जन्म तक जो मारता ॥

(५)

है आन्ति निद्रा में पड़ा, विषधर विषय नहीं जानता ।
 सेवन करे है प्रेम से, विष को अमृत मानता ॥
 कोई कहे विष है विषय, विश्वास ही नहीं लावता ।
 झूठा समझता है उसे, पागल तथा बतलावता ॥

(६)

क्रीड़ा करे है सर्प से, घर्मादि सब कुछ छोड़ कर ।
 उन्मत्त रहता रात दिन, विश्वेश से मुख मोड़ कर ॥
 करता अहित अपना पराया, ईश तक को त्याग कर ।
 धिक्कार ऐसे मूढ़ को, विष-भोग में जो बेखबर ॥

(७)

ईश्वर विषय साधन दिये, उपभोग उलटा कर रहा ।
 क्या दोष है इससे अधिक, यह पाप गव से है महा ॥
 उपभोग विषयो का यथावत, है यही चातुर्यता ।
 उपभोग हो विपरीत तो, इसमें अधिक नहीं मूर्खता ॥

(८)

ज्ञानी विष है भोगता, करता न उन में राग है ।
 'निस्सग होकर भोग हो', यह भोग में भी त्याग है ॥
 ज्ञानी बनाता विष को अमृत नुस्ख तो यहा पर पाय है ।
 सद्गुरु कृपा से अन्त में, भोला । सुखी हो जाय है ॥

(१४६)

हाय कितनी मूर्खता ।

(१)

जो दिन गया सो दिन गया, नहिं लौटकर फिर आवता ।
सुत या पिता जो मर गया, फिर मुख नही दिखलावता ॥
नहिं वस्तु कोई स्थिर यहां, नर मूढ़ निश दिन देखता ।
फिर भी उन्हे स्थिर मानता है, हाय कितनी मूर्खता ॥

(२)

मैं कौन हूं आया कहां से, कुछ नही इसका पता ।
जो-जो यहां आये सभी वे, हो गये है लापता ॥
यह बात निश्चय जानकर भी, नित्य रहना चाहता ।
आँखों सहित अन्धा हुआ है, हाय कितनी मूर्खता ।

(३)

जो है पदारथ जगत् का, सो जगत् मे रह जाय है ।
सब छोड़ जाता है यहा, नहिं साथ ले जाय है ॥
है हाथ मूढ़े आवता, खोले हुए है जावता ।
फिर भी न ममता त्यागता है, हाय कितनी मूर्खता ॥

(४)

यह देह उपजे धूल से, फिर धूल को ही खावता ।
बढ़ता रहे है धूल से, फिर धूल मे मिल जावता ।
मृदुमय विनाशी देह मे, आसक्ति मूढ़ बढ़ावता ।
ममता अहंता कर रहा है, हाय कितनी मूर्खता ॥

(३)

संसार और विजय के, जोड़े को बँड़ा रहा ।
 निश्चय जमी जगता जमी जगता रहे चित्त महा ॥
 संसार अविज्ञ है हुआ, नहीं नष्ट यह पहिचानता ।
 इस मूल्य का जो अस्मा माने, हाथ चित्तनी नुहेंता ॥

(४)

अज्ञान यह निश्चय है, निश्चय नान अज्ञान का ।
 बेला जमी न अज्ञान जोड़े, आज अज्ञान भाव का ॥
 निश्चय कारण गेह के तर अज्ञान आत्मा मानता ।
 निश्चय को अज्ञान माने, हाथ चित्तनी नुहेंता ॥

(५)

तर नदरि का यह देह है, अनुगत हृदो ज्ञान का ।
 अविज्ञ दोनों एक से, जोड़े नहीं है ज्ञान का ॥
 तर को वह ज्ञान के, हैं मंद ज्ञान मानता ।
 मोहित परस्पर होय दोनों, हाथ चित्तनी नुहेंता ॥

(६)

मोला ! परम, बुद्धि, वास्तविक, वैदिक्यन स्व में भरा ।
 सर्वत्र व्यापक एक रस, अज्ञान न बढ़ता है जरा ॥
 सो ज्ञान अज्ञान, आज भवता, चित्त एक प्रकाशता ।
 नहीं ज्योतिषों का ज्योति बंधे, हाथ चित्तनी नुहेंता ॥

(१६१)

यह कृष्ण का उपदेश है !

(१)

जो खाइये, जो पीजिये, जो होमिये, जो दीजिये ।
तप कीजिए, व्रत कीजिए, मेरे लिए ही कीजिए ॥
ना राग है शुभ से जिसे, नहीं अशुभ से द्वेष है ।
सो भक्त जीवन्मुक्त है, यह कृष्ण का उपदेश है ॥

(२)

बन्धन करेगा कर्म यह, शंका न मन में लाइये ।
सब कर्म कीजे प्रेम से, आलस्य दूर भगाइये ॥
जड कर्म सांही बाधने की, शक्ति नहीं लेश है ।
मत कर्मफल मे सक्त हो, यह कृष्ण का उपदेश है ॥

(३)

सुत दार बन्धन रूप है भक्तो ! न ऐसा मानिये ।
यह विश्व मेरी वाटिका है, सैर करने के लिये ॥
मेरे बनाए बाग से, होता तुम्हें क्यों क्लेश है ।
सब रूप मेरे देखिए, यह कृष्ण का उपदेश है ॥

(४)

धन भी नहीं बन्धन करे, धर्मादि धन से
मत खोद पृथ्वी गाडिए, अधिकारियों को
बाधे नहीं नर-देह यह, मेरा हि रूप
मथुरा, अयोध्या, यह कृष्ण का

(५)

बन्धन करे है सग, यह भी जीव का अज्ञान है ।
 निस्संग को हो संग, इसमे युक्ति है प्रमाण है ॥
 आत्मा सदा निस्संग है, यह वेद का आदेश है ।
 विश्वास पूरा कीजिये, यह कृष्ण का उपदेश है ॥

(६)

अज्ञान है निज तत्त्व का, भासे तभी तक सग है ।
 जब ज्ञान होवे आत्म का, तो जीव शुद्ध असंग है ॥
 परिपूर्ण है कूटस्थ जिसमे, काल है ना देश है ।
 निज आत्म को पहिचानिये, यह कृष्ण का उपदेश है ॥

(७)

सब धर्म लौकिक त्याग कर, मेरी शरण ले लीजिये ।
 निष्पाप कर दूंगा तूम्हे, चिन्ता न किञ्चित् कीजिये ॥
 मम भक्त मत्पर का तुरत, कट जाय आप अशेष है ।
 निष्पाप मुझको पाय है, यह कृष्ण का उपदेश है ॥

(८)

भोला ! किसी ने आज तक, माया नहीं देखी कही ।
 जो है अजा जन्मे न सो, शश, शृङ्ग सम है ही नहीं ॥
 माया न माया कार्य, मायाधीश ना मायेश है ।
 अद्वैत केवल ब्रह्म है, यह कृष्ण का उपदेश है ॥

(१६३)

चिन्ता मुझे किस बात की ?

(१)

बहु काम करना हो जिसे, सेवक न जिसके पास हो ।
आज्ञा न हो या मानता, सो नर अधीर उदास हो ॥
श्रोत्रादि ग्यारह इन्द्रियाँ है, सेविका मुझ नाथ की ।
सेवा करे है रात दिन, चिन्ता मुझे किस बात की ?

(२)

घर वृद्ध है, माता पिता तो तीर्थ जाना व्यर्थ है ।
माता पिता की सेवकाई, परम-उत्तम तीर्थ है ॥
चिन्ता मुझे ना भात की, चिन्ता मुझे ना तात की ।
शिव तात माता है शिवा, चिन्ता मुझे किस बात की ?

(३)

है अन्न, कपडा मुख्य धन, चाँदी, कनक, मणि गौण धन ।
गौ, भैस, घोड़ा नाश धन, ऐसा कहे हैं वृद्ध जन ॥
सब होय तो भी जाय ना, चिन्ता कभी दिन रात की ।
सन्तोष धन से पूर्ण हूँ, चिन्ता मुझे किस बात की ?

(४)

इस लोक के सुख की कई नर, चाह करके मर रहे ।
परलोक के सुख के लिये, यज्ञादि कितने कर रहे ॥
इच्छा कभी जाती नहीं, नर-मूढ भोगासक्त की ।
इच्छा न मुझ मे लेग है, चिन्ता मुझे किस बात की ?

(५)

हो शास्त्र मे सशय जिसे, कर्त्तव्य उसका है श्रवण ।
 सन्देह जिसको तत्त्व मे, कर्त्तव्य उसका है मनन ॥
 शका मुझे है ही नही, कोई किसी भी भाँति की ।
 नि शंक हूँ, निर्द्वन्द्व हूँ, चिन्ता मुझे किस बात की ?

(६)

विपरीत हो यदि भावना, तो ध्यान करना चाहिये ।
 ना भूल कर देहादि का, अभिमान करना चाहिये ॥
 मुझ में नही है गन्ध तक भी, भावना विपरीत की ।
 चिन्मात्र सत् निस्सग हूँ, चिन्ता मुझे किस बात की ?

(७)

मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तीनो गुणो से दूर हूँ ।
 मैं हूँ यहाँ मैं हूँ वहाँ, सर्वत्र ही भरपूर हूँ ॥
 पावन परम शिव एक रस, मैं मूर्ति हूँ कुशलात की ।
 है सर्वथा मेरा कुशल, चिन्ता मुझे किस बात की ?

(८)

इस भाँति से करके मनन तत्त्वज्ञ चुप हो जाय है ।
 भोला ! अभी तक बोलता, आश्चर्य भारी आय है ॥
 क्या बोलना क्या चालना, है शक्ति तन सघात की ।
 बोले न बोले देह यह, चिन्ता मुझे किस बात की ?

है दुःख केवल मूढ़ता !

(१)

ना नारि देती दुःख है, नर भी न देता दुःख है ।
नर मूढ़ अपनो मूढ़ता से, मोल लेता दुःख है ॥
नर नारि में ना भेद कुछ है, भेद कामी कल्पता ।
पाता इसी से दुःख है, है दुःख केवल मूढ़ता ॥

(२)

ना पुत्र देता दुःख है, उपकार करता है यहाँ ।
श्राद्धादि कर, यज्ञादि कर, सुत श्रेय करता है वहाँ ॥
यदि पुत्र होता दुष्ट तो, वैराग्य है सिखलावता ।
पुत्रेच्छु पाता दुःख है, है दुःख केवल मूढ़ता ॥

(३)

सेवक न देते दुःख है, देते सभी आराम हैं ।
अज्ञानुमारी होय है, करते समय पर काम है ॥
नेत्रादि सेवक साथ फिर भी, मूढ़ ! सेवक चाहता ।
पाता उसो से दुःख है, है दुःख केवल मूढ़ता ॥

(४)

धन-धाम देते भोग है, वेही कराते धर्म है ।
यश, कीर्ति जग फैलाय हैं, देते वता सब मर्म हैं ॥
धन पाय करता गर्व सो, अपकीर्ति जग में पावता ।
धन चाह देती दुःख है, है दुःख के वल मूढ़ता ॥

(१६६)

(५)

ज्यो वृक्ष द्रष्टा वृक्ष से, होता असशय भिन्न है ।
 त्यो देह द्रष्टा देह से, देही सदा ही अन्य है ॥
 नर मूढ फिर भी देह को, है आप अपना मानता ।
 पाता इसी से दुःख है, है दुःख केवल मूढता ॥

(६)

निस्सग आत्मा शुद्ध है, माया मरी निस्सत्त्व है ।
 दो कहाँ से सृष्टि फिर, आवे कहाँ से दुःख है ॥
 निस्सग मे भी मूढ़ नर, है कल्प लेता सगता ।
 फिर क्यों भोगे न दुःख सो, है दुःख केवल मूढता ॥

(७)

आत्मा मरता नहीं, मरता सदा ही देह है ।
 ना देह हो सकता अमर, इसमे नहीं सदेह है ॥
 मर देह भी नाही मरे, नर मूढ आशा राखता ।
 पाता इसी से दुःख है, है दुःख केवल मूढता ॥

(८)

भोला ! विवेकी धीर नर, सन् असत् पहिचानता ।
 आशा तजे है असत् की, सत् मांहि रति है म नता ॥
 सुख से सदा है सोवता, सुख से सदा है जागता ।
 सुख नित्य है चानुर्यता, है दुःख केवल मूढता ॥

(१६७)

ज्ञान का माहात्म्य ?

(१)

यह ज्ञान जिसने पालिया, उसने सभी कुछ पा लिया ।
जिसने न पाया ज्ञान उसने, जन्म लेकर क्या लिया ?
माता पिता को कष्ट दीन्हा, कष्ट पाया आप भी ।
जस से मला उसको रुलाया, मूढ़ रोया आप भी ॥

(२)

दारा करो, बच्चे बनाये, धन बढ़ाया मूढ़ ने ।
समान सब है यह रुदन का, क्या कमाया मूढ़ ने ॥
नर धीर पाता ज्ञान जो, देहत्व से सो छूटता ।
साम्राज्य अक्षय पावता, आनन्द अद्भुत लूटता ॥

(३)

स्वर्गादि हित कर कर्म कोई, स्वर्ग माही जाय है ।
कुछ काल करके भोग तहँ, रोता यहाँ ही आय है ॥
होता जिसे है ज्ञान सो सब विश्व में, भर जाय है ।
विश्व शान्त शाश्वत होय है, ना जाय है ना आय है ॥

(४)

जो सर्व का है जानना, सो जानना अज्ञान है ।
जो आपका है जानना, सो जानना ही त्रान है ॥
यदि जान लीन्हा आप को, तो सर्व ज्ञान आपने ।
यदि जान लीन्हा सर्व तो, कुछ भी न जाना आपने ॥

(५)

जो जानता है कनक को, धोखा नहीं सो खाय है ।
 पहिचानता ना कनक खोटा, कटक सो ले आय है ॥
 जो जान नेता आप को, माहित नहीं सो होय है ।
 ना जानता जो आप को, सो मूढ निश दिन रोय है ॥

(६)

मासादिमय मै देह हू, यह जानना अज्ञान है ।
 'प्राणादि हू मै' देह ना, यह भी न सम्यक् ज्ञान है ॥
 चैतन्य करले भिन्न तन से, सो मुखी हो जाय है ।
 देहादि माने आप को, सर्वत्र सो भय पाय है ॥

(७)

यह दुखमय संसार भी, सुख रूप होता ज्ञान से ।
 भय-शोक सब भग जाय हैं, आती न चिन्ता ज्ञान से ॥
 जब एक शिव सर्वत्र है, तो भेद का क्या काम है ।
 जब भेद वन्व्यापुत्र है, तो खेद का क्या काम है ॥

(८)

जिस ज्ञान से सम्पन्न हरिहर, दैत्य लाखो मारने ।
 फिर भी रहे निष्पाप, भक्तन दर्श से हैं तारते ॥
 उस ज्ञान को माहात्म्य भोला । कौन वर्णन कर सके ।
 जिसके बिना कोई कभी, भव-सिंधु से ना तर सके ॥

(१६६)

नर जन्म किसका है सफल ?

(१)

दुस्संग मे जाता नही, सत्संग करता नित्य है ।
दुर्ग्रन्थ ना पढता कभी, सद्ग्रन्थ पढता नित्य है ॥
शुभ-गुण बढ़ाता है सदा, अवगुण घटाने मे कुशल ।
मन शुद्ध है, वश इन्द्रियां, नर-जन्म उसका है सफल ॥

(२)

धन का कमाना जानता, धन खर्च करना जानता ।
सज्जन तथा दुर्जन तुरत, मुख देखते पहिचानता ॥
हो प्रश्न कैसा ही कठिन, भट हो समझ कर देय हल ।
धर्ममज्ञ भी, मर्मज्ञ भी, नर-जन्म उसका है सफल ॥

(३)

चिन्ता न आगे की करे, ना सोच पीछे का करे ।
जो प्राप्त हो सो लेय कर, मन में उसे नाही धरे ॥
ज्यों स्वच्छ दर्पण 'चित्त अपना', नित्य त्यों रक्खे विमल ।
चढ़ने न उसपर देय मल, नर-जन्म उसका है सफल ॥

(४)

लाया न था कुछ साथ मे, ना साथ कुछ ले जायगा ।
मुट्टी बंधा आया यहा, खोले यहां से जायगा ॥
रोता हुआ जन्मा यहां, हंसता हुआ जावे निकल ।
रोते हुए सब छोड़ कर, नर-जन्म उसका है सफल ॥

(५)

वांधव न जाते साथ में, सब रह यहा ही जाग हैं ।
 'नाता निभाया बहुत' मर्घट माहि पहुँचा आय है ॥
 ऐसा समझ व्यवहार उनसे, धीर जो करता सरल ।
 ना प्रीति ही, ना वैर ही, नर जन्म उसका है सफल ॥

(६)

मम देह है तू मानता, तव देह से तू अन्य है ।
 है माल से मालिक अलग, यह बात सबको मन्य है ॥
 जब देह से तू भिन्न है, क्यों फिर बने है देह-मल ?
 जो आपको जाने अमल, नर-जन्म उसका है सफल ॥

(७)

तू जागने को, स्वप्न को, अरु नीद को है जानता ।
 ये है अवस्था देह की, क्यों आत्म इनको मानता ?
 ना जन्म तेरा, ना मरण, तू तो सदा ही है अटल ।
 जो जानता आत्मा अवल, नर-जन्म उसका है सफल ॥

(८)

कारण बना है जब तलक, ना कार्य तब तक जायगा ।
 भोला ! बना है चित्त तब तक, चेत्य ना छुट पायगा ॥
 पाता वही साम्राज्य अक्षय, चित्त जिसका जाय गल ।
 इस चित्त को देवे गला, नर जन्म उसका है सफल ॥

(१७१)

शिष्टाचार !

(१)

अपना पराया कुछ नहीं, विश्वेश का सब विश्व है ।
व्यवहार में है भिन्नता, परमार्थ से एकत्व है ॥
करता सभी को प्यार है, सीधा-सरल व्यवहार है ।
ना राग है, ना द्वेष है, यह शुद्ध शिष्टाचार है ॥

(२)

नाही किसी से शत्रुता, नाही किसी से मित्रता ।
जो चित्र जग में देखते हैं, चित्त की है चित्रता ॥
मोहित कभी होता नहीं, विश्वेश हित व्यापार है ।
ममता-अहता से रहित, यह मुख्य शिष्टाचार है ॥

(३)

ना देखता है दृश्य, करता आत्म अनुसन्धान है ।
चलते तथा बैठे हुए शिव, एक का ही ध्यान है ॥
आत्मा समझता सार है, निस्मार सब संसार है ।
संतुष्ट अपने आप में यह मुख्य शिष्टाचार है ॥

(४)

आत्मा अचल निस्सग है, सब कर्म करता देह है ।
निश्चय अटल रखता सदा, करना नहीं सन्देह है ॥
करता सभी है कर्म, पर बनता नहीं कर्तार है ।
चिञ्जड़ न करना एक, तह ही मुख्य शिष्टाचार है ॥

(५)

नर-मूढ भागासक्त होकर, दुख पाता है सदा ।
 नर धीर भोग विरक्त हो, रहता सुखी है सर्वदा ॥
 हो प्राप्त लेता भोग सो, ना शोश धरता भार है ।
 प्रारब्ध पर निर्भर सदा, यह मुख्य शिष्टाचार है ॥

(६)

नर-मूढ मन है रोकता, पर रोक सकता है नहीं ।
 नर-धीर मन ना रोकता, फिर भी नहीं जाता कही ॥
 जाता नहीं है मन कही, जब देखता ना सार है ।
 मन को लगाना सार मे, यह मुख्य शिष्टाचार है ॥

(७)

ससार यह निस्सार है, मन को सुझाना चाहिए ।
 है आप अपना सत्य शिव, यह भी सिखाना चाहिए ॥
 ससार, जब निस्सार है, तो चित्त भी निस्सार है ।
 अद्वैत है एकत्व है, यह मुख्य शिष्टाचार है ॥

(८)

भोला । सभी दे त्याग रे, कर आप मे अनुराग रे ।
 ससार से मुख ढाक सो जा, तत्व माही जाग रे ॥
 शिव है यहा शिव है वहाँ, शिव वार है शिव पार है ।
 शिव के सिवा ना अन्य है, यह शुद्ध शिष्टाचार है ॥

(१७३)

किसका ज्ञान में अधिकार है ?

(१)

जप-तप किये से पाप सि सके सर्व है क्षय हो गये ।
कामादि से जो मुक्त है, दम्भादि जिसके खो गये ॥
निश्चय जिसे है हो गया, ससार यह निस्सार है ।
शम-दम-दया से युक्त, उसका ज्ञान में अधिकार है ॥

(२)

ना भोग जिसको खेचते, ना क्षोभ मन में आय है ।
कैसी सुहावनी वस्तु हो, ना लोभ मन उपजाय है ॥
है वस्तु सच्ची कौन सी, किस वस्तु माही सार है ।
उस वस्तु की हो खोज, उसका ज्ञान में अधिकार है ॥

(३)

सब भाति का सामर्थ्य है, अरु प्राप्त सब ही भोग है ।
फिर भी न रुचते भोग है, मालूम होते रोग है ॥
ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी, जिसके लिए खर भार है ।
जो चाहता बस मोक्ष, उसका ज्ञान में अधिकार है ॥

(४)

मन खिन्न रहता है सदा, रुचता जिसे ना भोग है ।
ना अज्ञ ही ना तज्ञ ही, शिव से हुआ ना योग है ॥
मन शान्त होने का किया करता सदा व्यापार है ।
फिर भी न मन हो शान्त, उसका ज्ञान में अधिकार है ॥

(१७४)

(५)

रुचता न भोजन है जिसे, मन मार फिर भी खाय है ।
चलना नहीं है चाहता, हो खिन्न फिर भी जाय है ॥
धन, धाम, सुन ना चाहता, रुचता नहीं परिवार है ।
सत्तत्त्व की है खोज, उसका ज्ञान मे अधिकार है ॥

(६)

संसार दीखे दुखमय, सुख का नहीं पाता पता ।
सुख है कहाँ इस सोच मे, निद्रा हुई है लापता ॥
मल्लाह बिनु ज्यो नाव, चक्कर खा रही मझधार है ।
'त्यो बुद्धि व्याकुल होय', उसका ज्ञान मे अधिकार है ॥

(७)

हैं वेद चारो पढ लिये, वेदांग भी हैं पढ लिये ।
सब शास्त्र पढ कर अर्थ उनके, चित्त मे है धर लिये ॥
अब तक कही भी बुद्धि ने, पाया नहीं आधार है ।
जाना नहीं है वेद्य, उसका ज्ञान मे अधिकार है ॥

(८)

जाना सगुण है ब्रह्म पर, निर्गुण अभी जाना नही ।
'यह दृश्य कैसे दीखता,' यह भेद पहिचाना नही ॥
की अर्थ की है भावना, बहु दिन जपा ओकार है ।
भोला ! हुआ मन शुद्ध, उसका ज्ञान मे अधिकार है ॥

मिथ्या न यह संसार है ।

(१)

ना जानता है सत्-असत्, ना आत्म ही है जानता ।
अपनी बताता देह या, मैं देह हूँ यह मानता ॥
लडना, भगडना, नीद, भय, या जानता आहार है ।
खर तुल्य उस नर के लिए, मिथ्या न यह संसार है ॥

(२)

यह लोक सच्चा जानता, पर-लोक नाही मानता ।
ना शास्त्र ही, ना धर्म ही, ना ईश ही पहिचानता ॥
खाने कमाने के सिवा, करता न कुछ व्यपार है ।
उस नित्य यम के ग्रास को, मिथ्या न यह संसार है ॥

(३)

सुत-दार में, पारिवार में, धन-धाम में आसक्त है ।
मन में हजारों कामनाये, चित्त विषयासक्त है ॥
मल-मूत्रमय इस देह का, करता सदा शृंगार है ।
उस देहारागी मूढ को, मिथ्या न यह संसार है ॥

(४)

यज्ञादि कर शुभ कर्म जो, नर स्वर्ग माही जाय है ।
कुछ काल करके भोग तह, इस लोक में फिर आय है ॥
ऊँचा चढ़े नीचा गिरे, होता न भव से पार है ।
उस मूढ कर्मठ के लिये, मिथ्या न यह संसार है ॥

(५)

जो पुरुष करता योग मो अणिमादि पाता सिद्धिया ।
चाहे जहा फिरता फिरे, है प्राप्न करता ऋद्धिया ॥
छोटा बने, मोटा बने, उतरे न तन का भार है ।
ईश्वर विमुख उसके लिये, मिथ्या न यह ससार है ॥

(६)

इन्द्रादि या ब्रह्मादिको को, जो उपासक ध्याय है ।
इन्द्रादि या ब्रह्मादि हो, बहुकाल तक सुख पाय है ॥
जब पुण्य होता क्षीण, पाता देह मल भण्डार है ।
गुण तीन से सयुक्त को, मिथ्या न यह ससार है ॥

(७)

ससार से मुख मोड़ कर जो जाय सद्गुरु की शरण ।
सुनता वहा वेदान्त है, करता उमी का है मनन ॥
सो धीर जाता है समझ, ससार यह निस्सार है ।
निस्सार भी उसके लिये, मिथ्या न यह ससार है ॥

(८)

निर्जीव होवे वासनाये, होय मन निर्वासना ।
तब शेष रहता ब्रह्म जिस मे, विश्व का है लेश ना ॥
अद्वैत केवल सत्य है, निर्दोष सम शिव सार है ।
भोला ! नही वाणी न मन, मिथ्या तहा ससार है ॥

वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(१)

त्यागी न भोजन लालसा, लाखो भरी मन कामना ।
तृष्णा मरी छूटी नहीं, चाहता जगत में नामना ॥
स्वाधीन नाही इन्द्रियां, मन भी नहीं वश मैं किया ।
साधन किया ना एक भी, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(२)

रूखा न भोजन भाय है, सूखा न खाया जाय है ।
मोठा, सलौना, देखकर, मुख माँहि जल भर आय है ॥
स्वादिष्ट भोजन मिल गया, तो पेट भर इतना लिया ।
ना जाय बैठा ना चला, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(३)

सुत-दार की, परिवार की, ऐश्वर्य की, धन धाम की ।
स्वामित्व को, भूपत्त्व की, अति चाह है आराम की ॥
छोटे बड़े जन के रिझाने माँहि आयुष खो दिया ।
सीखी नहीं निष्कामता, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(४)

विख्यात हूँ मैं देश माँहि, जाति माँहि मान्य हूँ ।
पाऊँ प्रतिष्ठा राज्य माँहि, सर्व से सन्मान्य हूँ ॥
सन्मान पाने के लिये, धन-मत्त-जन पूजा किया ।
कुल-धर्म भा पाला नहीं, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(१७८)

(५)

सुनकर प्रशंसा आपकी, तू फूल तन में जाय है ।
निन्दा मुने है जब कभी, तो खिन्न मन हो जाय है ॥
शीतोष्ण सहने का नहीं, अभ्यास तू ने है किया ।
सुख दुःख सह सकता नहीं, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(६)

चिन्ता नहीं तेरो गयी, ना शोक भय तेरा गया ।
ना मूढता तेरी गयी, 'मैं और मेरा' ना नया ॥
त्यागा न दुर्जन सग, नाही सग सन्तो का किया ।
आसक्ति तन कौ ना गयी, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(७)

ना जानता है सत्, असत् आत्मा अनात्मा भी नहीं ।
ममता नहीं त्यागी अभी, त्यागी ग्रहता भी नहीं ॥
अभिमान विष पीता रहा, शम-दम सुधा नाही पिया ।
श्रद्धा नहीं गुरु वाक्य में, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

(८)

भोला ? श्रवण कर मनन कर, फिर ध्यान घरतू आत्म का ।
सब विश्व भर को भूल जा, साक्षात् कर तू आत्म का ॥
यदि जान लीन्हा आत्म को वेदान्त सम्यक् पढ़ लिया ।
जाना नहीं यदि आत्म तो, वेदान्त पढ़कर क्या लिया ?

श्री स्वामी भोलैबाबा जी कृत वेदान्त-छन्दावली

प्रथम भाग (ग्यारहवां सस्करण) मूल्य १=) छै आना
दूसरा भाग (सातवां सस्करण) मूल्य ॥) आठ आना
तीसरा भाग (चौथा सस्करण) मूल्य ॥) आठ आना
चौथा भाग (तीसरा सस्करण) मूल्य ॥) आठ आना
पाँचवां भाग (श्रुति की पुकार) मूल्य ॥) आठ आना

ज्ञान-वैराग्य छन्दावली

प्रथम भाग (दूसरा सस्करण) मूल्य ॥=) दस आना
दूसरा भाग (दूसरा सस्करण) मूल्य ॥=) दस आना

— ० : —

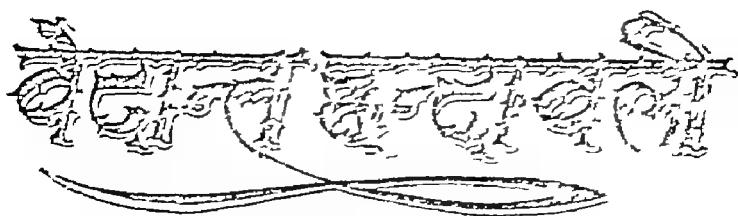
‘भक्तवाणी’

इस पुस्तक में सुयोग्य विद्वान् श्री प० सत्यकाम जी सि० शास्त्री ने गुरुनानक, कबीर मीरा, तुलसी, सूरदास, युगलप्रिया सहजोबाई प्राय सभी भक्त कवियों के अच्छे अच्छे, भक्ति-भाव रसपूर्ण भजनों पदों और साखियों, का बड़े परिश्रम से संग्रह किया है। ४५० पृष्ठ की इस विशालकाय पुस्तक में लगभग ७०० भजन आदि संगृहीत हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी और कबीर के दोहे भी दिये हैं। मूल्य केवल ४॥) रुपया ढाक खर्च १) पृथक्।

भजन कीर्तन संग्रह (अथवा ईश्वर भजन माला)

जो कि १२ मेल की २० पेज की बीस पुस्तकों को मिला कर एक जिल्द बन्नी पुस्तक है। जिसमें लगभग तीन हजार से अधिक कीर्तन नई-नई फिल्मी तर्जों पर लिखे गये हैं, पृष्ठ-नैख्या लगभग २५०, कागज छपाई सुन्दर। कीर्तन-मण्डलियों के लिये अनमोल पुस्तक है। म० ३) तर्तन ६० ढाक व्यय १) अलग।

पता—देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, देहली ६

तीसरा भाग

—ॐ०ॐ—

शम दम अहिंसा सत्य भाषण चाहना हित सर्व का ।
सच्चा यही है तप, नहीं है तप मुखाना देह का ॥
मन कर्म वाणी से मती पीडा किन्नी को दीजिये ।
क्या शत्रु हो क्या मित्र भोला ! प्यार सब से कीजिये ॥

--भोला

प्रकाशक :-
जयन्त श्रवणिक भास्कर,
दरीबा कला-देहली

अध्यक्ष—लक्ष्मीचन्द तायला

मूल्य ॥) आठ आने

सातवी बार

जून १९६२

मुद्रक—

कुमार फाईन आर्ट प्रेस,

११४३ ब्राह्म गेट, दिल्ली-६

॥ ओ३म् ॥

॥ ओ३म् श्री गुरुवे नमः ॥

निवेदन (प्रथम संस्करण से)

सब प्राणी नित्य सुखी होना, कभी नहीं मरना और सर्वज्ञ होना चाहते हैं। छोटे, बड़े, बानक, वृद्ध, स्त्री पुरुष सब ही इच्छा करते हुए देखने में आते हैं, कि वे उपरोक्त गुणों से सम्पन्न हों। परन्तु ससार में इसमें विपरीत देखने में आता है। सुखी होने के बदले प्रायः सब ही दुःखी देखने में आते हैं। मरते तो सब ही हैं और सर्वज्ञ कोई नहीं हैं नहीं, सब अल्पज्ञ ही हैं। यद्यपि स्वभाव से सब सुखी ही हैं परन्तु अज्ञान से सब दुःख ही भोग रहे हैं। इनके सुखी होने का उपाय वेदों के अन्तिम भाग वेदान्तों में यानी उपनिषदों में भली प्रकार बताया है और ऋषि-मुनियों ने उसी को विस्तार से समझाया है। परन्तु इसको आज कल के मनुष्य अधिष्ठा के कारण भोगमय होने से नहीं जानते। जिसका कारण उनकी अनभिज्ञता ही है। ऐसा विचार कर 'वेदान्त छन्दावली' के पहले, दूसरे भागों में नित्य सुखी होने का उपाय, पहिले भाग में उत्तम अधिकारियों के लिए बताया है और मध्यम अधिकारियों के लिए दूसरे भाग में विचार कर लिखा है। परन्तु यह भी पर्याप्त नहीं मानूँ हूँ, इस लिए तीसरा भाग 'जगत् पुस्तक भण्डार' के अधिष्ठाता की प्रार्थना से यथा बुद्धि लिखकर प्रकाशित करने को दे दिया गया है। अशा है सब पाठक पढ़कर और गाकर ईश्वर की भक्ति करके निजानन्द में सन्तुष्ट और मग्न होंगे और अपना अन्तःकरण शुद्ध बनावेंगे। शुद्ध अन्तःकरण ही सब सुख के साधनों का मूल है और कर्म, ज्ञान, उपासना, वेदांग्य आदि ईश्वर-प्राप्ति के कारणों का परम कारण है, इसी से भोग और मोक्ष मिट्ट होता है ॥ इति शुभम् ॥ —सफल चराचरानुचर, "मोला"-।

पद्य-सूची

— ० —

पद्य	पृष्ठ-संख्या	पद्य	पृष्ठ-संख्या
मङ्गलाचरणम्	५	क्या सत् तथा क्या है असत् ?	५१
ईश्वर भजन ही सार है	६	परतन्त्र कौन है	५३
भज ले रमापति राम रे ।	८	अज्ञान की महा महिमा ।	५६
ज्ञान क्या है ?	११	क्या करना चाहिए ?	५८
ज्ञान गुदडी	१३	ससार स्वप्न ।	६१
ब्रह्माभ्यास	१६	विद्या-अविद्या ।	६३
सच्ची यही है सत्यता	१८	मनोनाश !	६६
वेदान्त क्या कहता है ?	२१	जागिये अब जागिये ।	६८
गीतासार ! १	२३	जागता वही है जागता ।	७१
गीतासार ! २	२६	बोले मती ।	७३
रोद्र होली ।	२८	काम कहता है ।	७६
सुखी होने की अचूक युक्तिया	३१	क्रोध कहता है ।	७८
ऐसा ही हो ।	३३	लोभ कहता है ।	८१
यह विश्व क्या है ?	३६	कितनी बड़ी है मूर्खता ।	८३
यह कौन कहता है ?	३८	त्याग ही मुख्य है ।	८६
मरकर कहा पर जाय है	४१	हमको दुःख क्यों होता है ?	८८
सुख है यहा या दुःख है	४३	ईश्वर ने यह पेट क्यों बनाया ?	९१
।। सा निराशा	४६	कैसे सहज ही में मिट सके	९३
वृक्षों से उपदेश	४८		

वेदान्त छन्दावली तीसरा भाग

॥ मङ्गलाचरण ॥

मनोबुद्ध्यहकारचित्तानि नाह न च श्रोत्रजिह्वेन
च घ्राणनेत्रे । न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानदरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥१॥

न च प्राण सज्जो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा
पचकोशः । न वाक्पाणिपाद न चोपस्थपायुश्चिदानदरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥२॥

न मे द्वेपरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैनं मे नैव
मात्सर्यभावः । न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षश्चिदानंदरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥३॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मत्रो न तीर्थं न वेदा
न यज्ञः । अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंदरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥४॥

न मृत्युर्न शका न मे जाति-भेदः पिता जैव मे नैव
माता च जन्म । न वधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यश्चिदानंदरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥५॥

अहं निर्विकल्पी निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र
सर्वेन्द्रियाणाम् । न चासगतं नैवमुक्तिर्न मेयश्चिदानंदरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥६॥

ईश्वर भजन ही सार है !

(१)

अंधे लटकना नरक में, रोते हुए फिर जन्मना ।
पग पीटते जीना यहां, फिर अन्त में मरजावना ॥
क्या लाभ ऐसे जन्म से, जहाँ दुःख बारम्बार है ।
संसार यह निस्सार है, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(२)

पिटना पिटाना रात दिन, कहना सभी का मानना ।
सहना सभी की घुडकियां, भय हर किस्म-से खावना ॥
माता पिता धमकावते, आचार्य देता मार है ।
इस बाल्य को धिक्कार है, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(३)

दिन रात धन की लालसा, युवती मिलन की कामना ।
चिन्ता पुनः सन्तान की, कुल जाति मांही नामना ॥
पित्रादि का कर्जा चुकाना, शीश धरता भार है ।
यौवन नहीं सुख देय है, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(४)

तीनों अवस्थाओं माहि प्राणी, पेलता निज हाड है ।
सब इन्द्रियाँ होती शिथिल, तृष्णा अधिक बढ जाय है ॥
नाही बुढापे माहि भी, प्राणी यहाँ सुख पाय है ।
तव देह से है लाभ क्या, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(५)

ज्यों संग दुर्जन का किये, हो पाए सज्जन दुष्ट है ।
 त्यो सा कर इम देह का, आत्मा उठता कष्ट है ॥
 आसक्त होना देह मे, नर सूढ का व्यापार है ।
 नर धीर भजना ईश है, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(६)

वेदोक्त करके कर्म नर, स्वर्गादि माहि जाय है ।
 गिरता वहा से एक दिन, रहने वहा ना पाय है ॥
 सब कर्म देता त्याग जो, सो होय भव से पार है ।
 करता सदा ईश्वर भजन, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(७)

कामादि तीनों त्यागिये, ईर्ष्यादि सब तज दीजिये ।
 चर अरु अचर सब प्राणियो मे ब्रह्म दर्शन कीजिये ॥
 नर देह ईश्वर ने दिया है, मोक्ष का यह द्वार है ।
 नर जन्म कर लीजे सफल, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(८)

जैसे मुझे मुख दुख हो, वैसे सभी को होय है ।
 ऐसा समझना धार जो, ज्ञानी अमानी सोय है ॥
 पाडा किसी को दे नही, पण्डित वही हाजियार है ।
 पाया उी ने मर्म है, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(१८७)

(६)

चिन्ता कभी मत कीजिये, सम शान्त मन रखिये सदा ।
सब दृश्य मिथ्या जानकर, सद्ब्रह्म भजिये सर्वदा ॥
समदर्शियों की नाव, निश्चय होय भव से पार है ।
वे ही अचल पद पाय है, ईश्वर भजन ही सार है ॥

(१०)

भोला ! न हो आसक्त तनु में, ईश में अनुरक्त हो ।
मत भक्त हो तू विश्व का, विश्वेश का ही भक्त हो ॥
निर्द्वन्द्व हो निःशक हो, यह मुख्य शिष्टाचार है ।
दे सर्व तज हो स्वस्थ जा, ईश्वर भजन ही सार है ॥

भज ले रमापति राम रे !

(१)

नर देह हड्डी मांस का, कच्चे घड़े सम तुच्छ है ।
फिर भी दिलाता मोक्षपद, जो स्वच्छ से भी स्वच्छ है ॥
दुर्लभ्य पाकर देह यह, हो मित्र आत्माराम रे ।
मत भोग मे आसक्त हो, भजले रमापति राम रे ॥

(२)

शब्दादि पाँचो सर्प हैं, बहु जन्म तक है मारते ।
जो मूढ़ इनके होय वश, बहु बार है वे हारते ॥
दे क्रोध तज, तज लोभ दे, दे त्याग विषधर काम रे ।
अभिमान तज दे देह का, भजले रमापति राम रे ॥

(१८८)

(३)

ससार के जो भोग है, सब योनियो मे प्राप्त हैं ।
 आहार मैथुन नीद भय, श्वानादि मे भी व्याप्त हैं ॥
 शूकर बने, कूकर बने, ऐसा मति कर काम रे ।
 आशा सभी की छोड़ दे, भज ले रमापति राम रे ॥

(४)

खाना पहिनना कृष्ण हित, कर कृष्ण हित दे दान रे ।
 फल चाह फासी डाल कर, अपनी फसा मत जान रे ॥
 निर्द्वन्द्व रह नि शक रह, निर्भय तथा निष्काम रे ।
 ससार से मुख मोड़ कर, भज ले रमापति राम रे ॥

(५)

धनदार मे आसक्त नर, सुख से कभी ना सोय है ।
 लेते जहा ही जन्म तहँ, माथा धुने है रोय है ॥
 रामानुरागी धीर नर, पाते परम विश्राम रे ।
 आशा सभी ही त्याग दे, भजले रमापति राम रे ॥

(६)

सबके हृदय मे रम रहा है, राम सबके पास है ।
 ना देख सकता मूढ़ जो, माया मरी का दास है ॥
 मैं कौन हूँ, ना जानता, माया इसी का नाम रे ।
 पहिचान अपने आपको, भजले रमापति राम रे ॥

(१८६)

(७)

तू देह तीनों जानता पर, देह तीनों हैं नहीं ।
 तीनों अवस्थाये नहीं है, जीव तीनों भी नहीं ॥
 अज्ञान नाही वायु ना, ना रक्त तू ना चाम रे ।
 कता नहीं भोक्ता नहीं, भज ले रमापति राम रे ॥

(८)

जो हो चुका सो राम है, जो होयगा सो राम है ।
 जो हो रहा सो राम है, जो ना हुआ सो राम है ॥
 सब राम सब मे राम सबका, राम ही सुख धाम रे ।
 कर दर्श सब मे राम का, भजले रमापति राम रे ॥

(९)

सुन रे सदा ही राम तू, गा ले सदा हो राम रे ।
 जप कर निरन्तर राम का, ध्या ले सदा ही राम रे ॥
 चलते खडे बैठे हुए, भज नित्य सोताराम रे ।
 दे छोड़ सब व्यापार तू, भज ले रमापति राम रे ॥

(१०)

ज्यो पल, घड़ी, घण्टा, पहर, दिन नाम है सब काल के ।
 रवि, चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शकर, नाम दशरथ लाल के ॥
 है नाम का ही भेद जो है, धूप सो ही धाम रे ।
 तज भेद भोला ! दूसरे, भज ले रमापति राम रे ॥

(१६०)

ज्ञान क्या है ?

(१)

जंसी करे जो भावना, वैसी हि सो हो जाय है ।
 शुभ-भाव का शुभफल, अशुभ का फल अशुभ ही पाय है ॥
 शिव-नाम गुञ्च उच्चारिये, शिव-मूर्ति मन मे धारिये ।
 शिव-तत्त्व चितन कीजिये, निज आत्म भव से तारिये ॥

(२)

यह देह शव आत्मा नहीं, शिव-ब्रह्म आत्मा जानिये ।
 सब दृश्य मिथ्या मानिये शिव-प्रात्म निज पहिचानिये ॥
 शिव-भिन्नकरि शव देह से, शिव ही निरन्तर ध्याइये ।
 शव-देह मे अदभ्यास कर, शव शिव-मती हो जाइये ॥

(३)

सो जाय तव अद्वैत है, मर जाय तव अद्वैत है ।
 जब स्वप्न जाग्रतकाल मे, मिथ्या ही भासे द्वैत है ॥
 मन है तहा ही भेद है, परमार्थ से एकत्व है ।
 जह मन नहीं तह भेद ना, मन का रचा भिन्नत्व है ॥

(४)

जह मन नहीं तह कुछ नहीं, ना नीद मे कुछ भासता ।
 भासे नहीं कुछ है नहीं, तव शून्य ही है एकता ॥
 नाही कथन यह युक्त, जिस से भासती है शून्यता ।
 सो शून्य है ऐसे कथन से, मिद्ध होती न्यूनता ॥

(५)

मन आदि-सब-सो जांय जब, तब देव जो है जागता ।
कहते उसे जो शून्य उनको, पाप दारुण लागता ॥
कहता उसे जो शून्य है, सो आप होता शून्य है ।
जाने उसे जो पूर्ण सो, सर्वत्र होता पूर्ण है ॥

(६)

चेतन-अचेतन सर्व को, जो देव चेतन कर रहा ।
सम-शांत शाश्वत, मुक्त, जो सर्वत्र ही है भर रहा ॥
सो देव आत्मा-सर्व का, सन्मात्र है, चिन्मात्र है ।
जिव-शम्भु शकर एक अद्रव्य, सर्व पर सुख मात्र है ॥

(७)

शिव-ब्रह्म को लीजे शरण, मत दूसरा कुछ मानिये ।
चिन्मात्र सब में देखिये, सो आप है सच जानिये ॥
मत-भय किसी को दीजिये, मत-भय किसी से खाइये ।
निःशंक होकर विचरिये, जागो भले सो जाइये ॥

(८)

ना राग कीजे द्वेष ना, शिव सर्व में पहिचानिये ।
है एक दूजा है नही, यह बात पक्की मानिये ॥
आँधी चले, ओले गिरे, परवाह मत कुछ कीजिये ।
चिन्ता कभी मत कीजिये, जो होय होने दीजिये ॥

(६)

जो सत्य है सो सत्य ही है, सत् असत् कभी न हो सके ।
 जो है असत् सो है असत्, निश्चय यही जग हो मके ॥
 बध्या नहीं मुत जन सके, ना ब्रह्मचारी हो पिता ।
 माता पिता विनु विश्व यह, अविचार से है भासता ॥

(१०)

उपरोक्त यह ही ज्ञान है, विपरीत सो अज्ञान है ।
 विनु विश्व केवल ब्रह्म भासे, सो कहा विज्ञान है ॥
 भोला ! न अव सन्देह कर, ना रज्जु होती साप है ।
 यह विश्व जो है दीखता, सो ब्रह्म चेतन आप है ॥

ज्ञान गुदड़ी ।

(१)

जीना रहेगा जब तलक, सीना न तब तक जायगा ।
 जीना गया, सीना गया, सीने नहीं फिर आयगा ॥
 मत आज कल कर क्या खबर, कल आय या ना आयगा ।
 जो होय करना कर अभी, पीछे नहीं पछतायगा ॥

(२)

सूई नहीं धागा नहीं, कैसे सिया फिर जायगा ।
 इस बात की चिन्ता न कर, विश्वेश सब सिलवायगा ॥
 सीखा न मै सीना कभी, अब भी न सीखा जायगा ।
 मत सोच, सूत्रात्मा सभी, सिखलायगा सिलवायगा ॥

(१६३)

(३)

ले ले सूई सुविवेक की, तागा सुहाना त्याग का ।
 सो डाल गुदड़ी ज्ञान की, बाणा परम सौभाग्य का ॥
 सब मौसमों में देय सुख, सीधा नहीं उल्टा, नहीं ।
 रहता सदा ही है नया, गलता नहीं, फटता नहीं ॥

(४)

शम का लगा टुकड़ा प्रथम, दम का लगा ले दूसरा ।
 दोनों मिला फिर जोड़ दे, टुकड़ा तितिक्षा तीसरा ॥
 आनन्दमय शोभन परम, चौथा लगा उपराम का ।
 पञ्चम लगा विश्वास का, छठा लगा विश्राम का ॥

(५)

यम नियम आदिक अन्य भी, टुकड़े बहुत से जोड़ रे ।
 आर्जव दयादिक जोड़ सब ही, शेष कुछ मत छोड़ रे ॥
 निर्मलतादिक रूई भर, समभाव का अस्तर लगा ।
 निःशक्ता की गोट, घुड़ो धैर्य की सुन्दर लगा ॥

(६)

सी कर श्रवण से, मनन से प्यारे तुरत दे गूदड़ी ।
 फिर ध्यान डोरे टालकर, दृढ़, ठोस कर ले गूदड़ी ॥
 अद्वैत पक्के रंग में, रंग भक्क कर ले गूदड़ी ।
 मन वामनाये मेट सारी, पक्क कर ले, गूदड़ी ॥

(१६४)

(७)

ऐसी पहिन कर गूदडी, निर्भय परम हो जायगा ।
 निर्विन्द हो, निश्चिन्त, सुख की नीद तू सो जयगा ॥
 गर्मी तनिक लागे नही, जाड़ा नही लग पायगा ।
 ना शोक हो, ना मोह हो, सुख पूर्ण जब हो जायगा ।

(८)

ममता न होवे गेह मे, सब विश्व तेरा होय पर ।
 ना हो अहता देह मे, ब्रह्माण्ड मे तू जाय भर ॥
 सब देश तेरे देश हो, सर्वत्र तेरा राज हो ।
 दिन रात तू चमके सदा, क्या कल्ल हो क्या आज हो ॥

(९)

मतिमन्द विषयासक्त नर, गुदडी न ऐसी, पा सके ।
 गुरु हरि कृपा से, धीर नर पहिने तथा पहिना सके ॥
 जो भाग्यशाली ले पहिन, भवचक्र से छुट जाय हैं ।
 साम्राज्य अक्षय पाय है, ना गर्भ मे फिर आय है ॥

(१०)

भोला । मती अब देर कर, सामान सब तैयार है ।
 सो पहिन, नाही देर, वेडा शीघ्र होगा पार है ।
 कल्याण काँक्षो गिष्ट जन, पहिने तथा पहिनायगे ।
 हरिहर कृपा तर जाँयगे, भव सिन्धु मे ना आयगे ॥

(१६५)

(६)

ज्यों रज्जु ही है ज्ञान माहो, रज्जु ही अज्ञान मे ।
 त्यो ब्रह्म है अज्ञान माँही, ब्रह्म ही है ज्ञान नें ॥
 जो आदि में अरु अन्त में, होना वही है मध्य मे ।
 ना आदि मे ना अन्त में, तो जेग नही है मध्य मे ॥

(१०)

भोला ! सभी जब ब्रह्म है, तो द्वेष किससे कीजिये ।
 जब विश्व है सब कल्पना, तो चित्त किसमें दीजिये ॥
 मत राग कर मत द्वेष कर, कर नित्य बोधाभ्यास रे ।
 जो बोध है, सो ब्रह्म है, दे त्याग देहाध्यास रे ॥

सच्ची यही है सत्यता ।

(१)

सच्चित् तथा सुख ब्रह्म है, अब ब्रह्म है तब ब्रह्म है ।
 मैं तू तथा सो ब्रह्म है, जो दीखता सब ब्रह्म है ॥
 ना भेद को है गन्ध कुछ, है सर्वथा हो एकता ।
 ना ब्रह्म से कुछ अन्य है, सच्ची यही है सत्यता ॥

(२)

सागर सभी जल मात्र है, जल के सिवा ना अन्य है ।
 ब्रह्माण्ड सब चिन्मात्र है, चित् से नही कुछ भिन्न है ॥
 जल शीतता है एक ही, ना भिन्न जल से शीतता ।
 जो ब्रह्म है, सो है जगत्, सच्ची यही है सत्यता ॥

(१६८)

(३)

पटनाम जिसका है धरा, परमार्थ से सो सूत है ।
 ना सूत बिनु पटनाम का, कोई कही पर भूत है ॥
 सद्ब्रह्म की व्यापी हुई है, विश्व भर मे पूर्णता ।
 सब कुछ बना है ब्रह्म ही, सच्ची यही है सत्यता ॥

(४)

जो ब्रह्म को ना जानते, वे भेद नाना देखते ।
 जो ब्रह्म को है जानते, वे भिन्नता ना देखते ॥
 सद्ब्रह्म को ना जानना ही, विश्व की है विश्वता ।
 परमार्थ से ना विश्व है, सच्ची यही है सत्यता ॥

(५)

जे मूढ देखे भिन्नता, वे दुख पाते है सदा ।
 जे धीर देखें एकता, रहते सुखी हैं सर्वदा ॥
 देखे अभय मे मूढ भय, भय से नही सो छूटता ।
 रहता सदा भयभीत है, सच्ची यही है सत्यता ॥

(६)

सत् हो नही सकता असत्, नाही असत् सत् होय है ।
 जो रज्जु है, सो रज्जु है, सापिन न होती सोय है ॥
 नर मूढ सापिन मानकर, है व्यर्थ ही डर जावता ।
 परमार्थ से भय है नही, सच्ची यही है सत्यता

(७)

है ब्रह्म शाश्वत एक रस, किञ्चित कहीं नाही जगत् ।
मिथ्या जगत् भी मूढ़ता से, मूढ़ नर कर देय-सत् ॥
मिथ्या जगत् सत् मानकर, हा-हा करे है रोवता ।
सुख मान लेता दुख है, सच्ची यही है सत्यता ॥

(८)

आदित्य में जैसे कभी भी, ना अन्धेरा जा सके ।
चिद्ब्रह्म में त्योंही कभी, अज्ञान, नाही आ सके ॥
नर मूढ़ निज अज्ञान को, है ब्रह्म माही कल्पता ।
दुःखी इसी से होय है, सच्ची यही है सत्यता ॥

(९)

जाग्रत तथा स्वप्नादि जो, तीनों अवस्था देखता ।
सोता कभी भी है नहीं, दिन रात ही है जागता ॥
ऐसा सदा शिव सर्वसाक्षी, देत भी ना दीखता ।
मरता इसी से जन्मता, सच्ची यही है सत्यता ॥

(१०)

मन नेत्र से शिव के सिवा, मत अन्य भोला ! देख रे ।
जो कुछ कही देखे सभी कुछ, शंभु महिमा देख रे ॥
शिव एक सब मे देखने से, प्राप्त होती मुक्तता ।
है सार यह ही वेद का, सच्ची यही है सत्यता ॥

(२००)

वेदान्त क्या कहता है ?

(१)

है ब्रह्म सच्चा, जगत् मिथ्या, मात्र यह सिद्धान्त है ।
ब्रह्मात्म के जाने बिना, होता नहीं दुःखान्त है ॥
जो जानता एकत्व है, होता वही नर शान्त है ।
जो ब्रह्म है सो आत्म है, कहता यही वेदान्त है ॥

(२)

जब तक न होता शुद्ध मन, वश मे नहीं आ जाय है ।
सिद्धान्त मेरा तब तलक, नाही संमभ में आय है ॥
मन शुद्ध विषयासक्ति तजना, चाहता एकान्त है ।
एकान्त जा कीजे भजन, कहता यही वेदान्त है ॥

(३)

श्रोत्रादि पांचो इन्द्रियां, जो मूढ वस ना कर सके ।
सो चित्त को एकान्त मे भी, जाय वश क्या कर सके ॥
श्रोत्रादि के जो वश हुआ, शब्दादि माही भ्रान्त है ।
वेदान्त सो नाही पढे, कहता यही वेदान्त है ॥

(४)

तप के किये से पाप जिनके, क्षीण सब हैं हो गये ।
हैं शान्त मन जिनके, सदा ही, राग जिनके खो गये ॥
जाता रहा है शोक भय, जिनका हुआ मोहान्त है ।
अधिकारी वो वेदान्त के, कहता यही वेदान्त है ॥

(५)

शम, दम, तितिक्षा धारिये, मन भी समाहित कीजिये ।
श्रद्धा करो गुरु वाक्य पर, तज दूर संशय दीजिये ॥
होता वही मर्मज्ञ है, जो शान्त है अरु दान्त है ।
श्रद्धालु है समचित्त है, कहता यही वेदान्त है ॥

(६)

शिव तत्त्व केवल एक है, पर मूढ़ देखत भिन्नता ।
गुरु शास्त्र ईश्वर की कृपा से, भासती है एकता ॥
जल सूर्य नभ का सूर्य, इसमें युक्ति है दृष्टान्त है ।
अद्वैत है, एकत्व है, कहता यही वेदान्त है ॥

(७)

उठता जभी संकल्प है, चित्तत्व तब छुट जाय है ।
करता मनन है मन तभी, जग देखने में आय है ॥
संकल्प जब उठता नहीं, तब होय मन का अन्त है ।
मन का मरण ही मोक्ष है, कहता यही वेदान्त है ॥

(८)

में ब्रह्म हूं दिन रात यह, अभ्यास करना चाहिये ।
ना स्वप्न में भी देह में, अभ्यास करना चाहिये ॥
निर्वासना मन होय जब, होता तभी वेदान्त है ।
ना दीखता है फिर जगत्, कहता यही वेदान्त है ॥

(२०२)

(६)

ना है जगत् कर भावना, सकल्प तजना चाहिये ।
 ब्रह्मात्म मे तल्लीन हो, अविकल्प भजना चाहिये ॥
 अविकल्प मे टिक जाय जो, हांता नही सो भ्रान्त है ।
 एकत्व देखत सर्वदा, कहता यही वेदान्त है ॥

(१०)

भोला ! जगन् जन है नही, शिव एक केवल तत्त्व है ।
 तो क्यों बहुत है बोलता, सब से भला मौनत्व है ॥
 शिव मौन है जिसमे पहुच, नि शेष ही वचनान्त है ।
 वाणी वहा से लौटती, कहता यही वेदान्त है ॥

गीता सार ! (१)

(१)

है सार गीता का यही, सब धर्म तजना चाहिये है ।
 मन कर्म वाणी से सदा, धर्म भजना चाहिये ॥
 करने न करने में कभी, नाही उलझना चाहिये ।
 कर्ता अकर्ता कौन है, सम्यक् समझना चाहिये ॥

(२)

मन शुद्ध दाता मोक्ष का, विपरीत मन बन्धन करे ।
 जो धीर करले शुद्ध मन, भव सिन्धु से निश्चय तरे ॥

मन शुद्ध करने के लिये, निज धर्म करना चाहिये ।
 जिसके लिये जो है विदित, सो कर्म करना चाहिये ॥

(२०३)

(५)

शम, दम, तितिक्षा धारिये, मन भी समाहित कीजिये ।
श्रद्धा करो गुरु वाक्य पर, तज दूर संशय दीजिये ॥
होता वही मर्मज्ञ है, जो शान्त है अरु दान्त है ।
श्रद्धालु है समचित्त है, कहता यही वेदान्त है ॥

(६)

शिव तत्त्व केवल एक है, पर मूढ़ देखत भिन्नता ।
गुरु शास्त्र ईश्वर की कृपा से, भासती है एकता ॥
जल सूर्य नभ का सूर्य, इसमें युक्ति है दृष्टान्त है ।
अद्वैत है, एकत्व है, कहता यही वेदान्त है ॥

(७)

उठता जभी संकल्प है, चित्तत्व तब छुट जाय है ।
करता मनन है मन तभी, जग देखने में आय है ॥
संकल्प जब उठता नहीं, तब होय मन का अन्त है ।
मन का मरण ही मोक्ष है, कहता यही वेदान्त है ॥

(८)

मैं ब्रह्म हूं दिन रात यह, अभ्यास करना चाहिं
ना स्वप्न में भी देह में, अभ्यास करना
निर्वासना मन होय जब, होता तभी वेदान्त
ना दीखता है फिर जगत्, कहता यही वेदान्त

(६)

ना है जगत् कर भावना, सकल्प तजना चाहिये ।
 ब्रह्मात्म मे तल्लीन हो, अविकल्प भजना चाहिये ॥
 अविकल्प मे टिक जाय जो, होता नही सो भ्रान्त है ।
 एकत्व देखत सर्वदा, कहता यही वेदान्त है ॥

(१०)

भोला ! जगन् जय है नही, शिव एक केवल तत्त्व है ।
 तो क्यों बहुत है बोलता, सब से भला मौनत्व है ॥
 शिव मौन है जिसमे पहुच, निःशेष ही वचनान्त है ।
 वाणी वहा से लौटती, कहता यही वेदान्त है ॥

गीता सार ! (१)

(१)

है सार गीता का यही, सब धर्म तजना चाहिये है ।
 मन कर्म वाणी से सदा, धर्ष भजना चाहिये ॥
 करने न करने में कभी, नाही उलझना चाहिये ।
 कर्ता अकर्ता कौन है, सम्यक् समझना चाहिये ॥

(२)

मन शुद्ध दाता मोक्ष का, विपरीत मन बन्धन करे ।
 जो धीर करले शुद्ध मन, भव सिन्धु से निश्चय तरे ॥
 मन शुद्ध करने के लिये, निज धर्म करना चाहिये ।
 जिसके लिये जो है विदित, सो कर्म करना चाहिये ॥

(२०३)

(३)

जब तक न हो मन शुद्ध, तब तक कर्म में तत्पर रहे ।
छोड़ें नहीं सुतें दार घन, कल्याण कांक्षी घर रहे ॥
जो कुछ करे दानादि सब, विश्वेश के अर्पण करे ।
अभिमान अपना त्याग दे, फल में कभी ना मन धरे ॥

(४)

यह बात सम्यक् सत्य है, संन्यास सबसे श्रेष्ठ है ।
तो भी बिना अधिकार का, संन्यास करना भ्रष्ट है ॥
ना कर्म तजना योग है, ना अग्नि-तजना न्यास है ।
सब कर्म का फल त्यागना, माना यही संन्यास है ॥

(५)

ससार यह निस्सार है, ईश्वर भजन ही सार है ।
सब कर्म तज ईश्वर भजे, पण्डित वही होशियार है ॥
तज राग दे, तज द्वेष दे, शब्दादि पांचों त्याग रे ।
मन इन्द्रियां स्वाधीन कर, ईश्वर भजन मे जाग रे ॥

(६)

एकान्त पावन देश मे कुटिया बना कर वास रे ।
दूजे किसी को मत बुला, मत जा किसी के पास रे ॥
विक्षेप मन के दे हटा आसन लगाकर ध्यान कर ।
सब वस्तुओं को भूल केवल आत्म अनुमन्थान कर ॥

(२०४)

(७)

मत बाह्य का कुछ ध्यान कर, भीतर मती कर चितवन ।
 सकल्प से कर शून्य मनको, आप तू हो जा अमन ॥
 जिसमे न यह वह लेण है, जो सत्य का भी सत्य है ।
 जो एक रस आनन्दधन, अच्युत अनामय नित्य है ॥

(८)

जब मन अमन हो जाय है, तब शेष सो रह जाय है ।
 यह विश्व लय हो जाय है, सबत्र सो ही पाय है ॥
 करके उसी का ध्यान, निशिदिन वासनाये काट रे ।
 ना लेश भी रख कामना, एकैक करके छांट रे ॥

(९)

चिन्ता न करना चाहिये, आशा न करना चाहिये ।
 तज अन्य केवल आत्मा का ही, ध्यान धरना चाहिये ॥
 निर्वासना मन को बना, सुख से विचरना चाहिये ।
 ममता अहंता छोड कर, निर्भय विचरना चाहिए ॥

(१०)

ना शोक करना चाहिए, ना मोह करना चाहिए ।
 जब एक अपना आप है, क्यो व्यर्थ डरना चाहिए ॥
 भोला । शरण ले ईश को, भव सिन्धु तरना चाहिए ।
 जन्मा मरा अब तक घना, अब तो न मरना चाहिए ॥

गीता सार ! (२)

(१)

निज धर्म में तत्पर रहे, पर धर्म तजना चाहिये ।
सब कर्म करके कृष्ण अपेक्षा कृष्ण भजना चाहिये ॥
करता कराता ईश है, निश्चय समझना चाहिए ।
कर्ता स्वयं बन कर्म में, फिर क्यों उलझना चाहिये ॥

(२)

मन इन्द्रियां सब जीत, निज उद्धार करना चाहिए ।
हूबे हुए इस आपका, उगार करना चाहिए ॥
भव सिन्धु में से काढ कर, पार करना चाहिए ।
हरि भक्ति सद्गुरु वाक्य, कर्णधार करना चाहिए ॥

(३)

नर देह पा दुर्लभ्य भोगो मे न फसना चाहिए ।
चढ़ मेरु गिरि भव कूप दलदल, मे न फसना चाहिए ॥
संसारियो का संग तज एकान्त बसना चाहिए ।
हिमवान आदिक द्वन्द्व सहकर, देह कसना चाहिए ॥

(४)

शम दम तितिक्षा आदि करके, शान्त होना चाहिए ।
अभ्यास कर वैराग्य कर, मन शान्त होना चाहिए ॥
सब भेद तज, एकत्व भज, दुःखान्त होना चाहिए ।
है वहम केवल सत्य यह, मिद्वान्त होना चाहिए ॥

(५)

कांक्षा न करना चाहिये, न सोच करना चाहिये ।
सम्पत्ति मे आपत्ति मे, सम धैर्य धरना चाहिये ॥
नाहि अमर मर हो सके, क्यो व्यर्थ जलना चाहिये ।
मर भी अमर ना हो सके, फिर क्यो उछलना चाहिये ॥

(६)

क्या मर्म कर्म अकर्म का, पहिचान लेना चाहिये ।
जो है उभय से पर उसे, भी जान लेना चाहिये ॥
मन बुद्धि उसमे जोडकर, तज भ्रान्ति देना चाहिये ।
सर्वस्व अपना अर्प कर, सुख शान्ति लेना चाहिये ॥

(७)

सब ब्रह्म है तो सर्व को ही, प्यार करना चाहिये ।
ना वैर ईर्षा द्वेष नाही, रार करना चाहिये ॥
इस देह के निर्वाह हित, व्यापार करना चाहिये ।
निर्पेक्ष ज्यो व्यासादि, शिष्टाचार करना चाहिये ॥

(८)

सब ब्रह्म है, तो सर्व मे ही, ब्रह्म रहना चाहिये ।
मे अन्य हूँ यह अन्य है क्यो भेद रखना चाहिये ॥
कर वृत्ति ब्रह्माकार, ब्रह्मानन्द कहना चाहिये ।
ना कल्पना कर अन्य, आत्मानन्द रहना चाहिये ॥

(२०७)

(६)

ब्रह्मात्म अनुसन्धान कर, अच्युत होना चाहिये ।
सुतदार में आक्सत हो, हंसना न रोना चाहिये ॥
तल्लीन हो कर ब्रह्म में, तद्रूप होना चाहिये ।
निर्विन्द हो, निःशंक हो, सुख नींद सोना चाहिये ॥

(१०)

सब धर्म भोला ! त्याग अब, कठपुतली बनना चाहिये ।
जैसे नचावे सारथी, वैसे हि नचना चाहिये ॥
हरि गुण गवावे कृष्ण तो, गुण-गान करना चाहिये ।
निज ध्यान धरने को कहे, तो ध्यान धरना चाहिये ॥

रौद्र होली !

(१)

शंभो ! बहुत लो खेल अब होली न ऐसी खेलिये ।
ये एक नाना बन गए व्यामोह करने के लिये ॥
हैं आप तो चैतन्य हम सब कर दिए बेचैन हैं ।
जीवित सदा हैं आप तो, निज गण बनाए प्रेत है ॥

(२)

दाना दिखा, चारा दिखा, पशु तुल्य है हम कर दिये ।
हैं आप पशुपति बन गए, हम को चराने के लिये ॥
जो पूजते हैं आपको, वे पेट भर-भर खांय हैं ।
ना पूजते जो आपको, भूखे मरें दुःख पांय हैं ॥

(२०८)

सुखी होने की अचूक युक्तियाँ ।

(१)

सब चाहते होना सुखी, कोई सुखी देखा नहीं ।
लाखों करोड़ों में मिला, जानी सुखी विरला कहीं ॥
विद्वज्जनो से बहुत सी, शोभन सुनी है युक्तियाँ ।
सुख कारिणी भय हारिणी, सुनिये सुनाऊँ सूक्तियाँ ॥

(२)

सुख दुःख बाहर है नहीं, सुख दुःख मन के माहि है ।
मन स्वस्थ हो तो दुःख फिर, किंचित् कहीं भी नाही है ॥
जो मूढ बाहर ढूँढता सुख, सो कभी ना पाय है ।
अन्तर्मुखी हो जाय सो, सत्वर सुख हो जाय है ॥

(३)

जो आय आने दीजिये, जो जाय जाने दीजिये ।
जो होय होने दीजिये, चिन्ता कभी ना कीजिये ॥
हो लाभ अथवा हानि हो, मन में न घरना चाहिये ।
माया समझ निर्द्वन्द्व हो, सुख से विचरना चाहिये ॥

(४)

अपना नहीं यह देह है, ना आप ही यह देह है ।
समुदाय हड्डी मांस का है, वायु का यह गेह है ॥
ममता अहता देह में, करता नहीं जो धीर ह ।
ना स्वप्न में भी हो नके, उसको कभी भव पीर है ।

(२११)

(७)

बालकपना खाती तरुणता, ताहि वृद्धा खावती ।
पाता बहुत ही कष्ट बूढ़ा, मृत्यु फिर आजावती ॥
ऐसी भयानक सृष्टि रचनी, आपको क्या शोभती ।
मारी बहुत पिचकारियां, पिचकारि अब मारो मति ॥

(८)

मदिरा पिलाकर मोह की, मोहित सभी हम कर दिये ।
तू जीव है, तू देह है, कह कान सब के भर दिये ॥
पूरा अधूरा कर दिया, कर्ता किया भोक्ता किया ।
घर शीश कोचड़ का घड़ा, फिर फोड़ डंडे से दिया ॥

(९)

जो कुछ किया अच्छा किया, अब तो न होली खेलिये ।
सामोप्य अपना दीजिये, नाहों नरक में ढेलिये ॥
कच्चे उडा सब रंग, पक्के रंग में रंग दीजिये ।
पिचकारी देकर ज्ञान की, अज्ञान तम हर लीजिये ॥

(१०)

भोला ! न कुछ मैंने किया, यह सर्व तब अज्ञान है ।
न देह, नाही विश्व, नाही जीव, नाही प्राण है ॥
मैं हूँ अकेला एक ही, तुझ में न मुझ में भेद है ।
हो लीन मुझ में भेद तज, क्यों व्यर्थ करता खेद है ॥

(२१०)

सुखी होने की अचूक युक्तियाँ ।

(१)

सब चाहते होना सुखी, कोई सुखी देखा नहीं ।
लाखो करोडो में मिला, ज्ञानी सुखी विरला कही ॥
विद्वज्जनो से बहुत सी, शोभन सुनी है युक्तिया ।
सुख कारिणी भय हारिणी, सुनिये सुनाऊँ सूक्तिया ॥

(२)

सुख दुःख बाहर है नहीं, सुख दुःख मन के माहि है ।
मन स्वस्थ हो तो दुःख फिर, किंचित् कही भी नाही है ॥
जो मूढ बाहर ढूँढता सुख, सो कभी ना पाय है ।
अन्तर्मुखी हो जाय सो, सत्वर सुख हो जाय है ॥

(३)

जो आय आने दीजिये, जो जाय जाने दीजिये ।
जो होय होने दीजिये, चिन्ता कभी ना कीजिये ॥
हो लाभ अथवा हानि हो, मन में न बरना चाहिये ।
माया समझ निर्द्वन्द्व हो, सुख से विचरना चाहिये ॥

(४)

अपना नहीं यह देह है, ना आप ही यह देह है ।
समुदाय हड्डी मांस का है, वायु का यह गेह है ॥
ममता अहता देह में, करता नहीं जो धीर है ।
ना स्वप्न में भी हो नके, उसको कभी भव पीर है ।

(५)

ज्यों वृक्ष द्रष्टा वृक्ष नहीं वृक्ष से सो अन्य है ।
 त्यों देह द्रष्टा देह नहीं देह से सो भिन्न है ।
 आसक्ति तजिये देह की, कीजे भजन देहेश का ।
 जो है भजन देहेश का, सो ही भजन विश्वेश का ॥

(६)

‘हूँ’ देह निज अज्ञान से, अभिमान है दृढ़ हो गया ।
 था भूप सो भिक्षुक हुआ, स्वराज्य सुखमय खो गया ॥
 मैं देह हूँ, भजिये कभी मत, ब्रह्म भजिये सर्वदा ।
 सुख सिन्धु में मिल पूर्ण हो, ज्यों सिन्धु माहीं नर्मदा ॥

(७)

नर देह सुर दुर्लभ्य है, ना व्यर्थ मित्रो खोइये ।
 विश्वेश को सब अर्प कर निर्द्वन्द्व सुख से सोइये ॥
 दिन चार के घन पुत्र आदिक, सुख नहीं वे दें सकें ।
 शिव शांत शाश्वत जो भजें, सुख शांति वेहीं ले सकें ॥

(८)

है देह मर, देही अमर विश्वास सम्यक् लाइये ।
 मत भय किसी को दीजिये मत भय किसी से खाइये ॥
 शिव एक सब में देखिये, तज भेद बुद्धि दीजिये ।
 भय भेद दर्शी पाय है श्रुति वाक्य यह सुन लीजिये ॥

(९)

समभाव सच्चा योग है, समभाव सच्ची भक्ति है ।
 समभाव सम्यक् ज्ञान है, समभाव जीवन्मुक्ति है ॥
 समभाव भजिये सर्वदा, पापीव यह हर लेय है ।
 अन्तःकरण कर स्वच्छ अति, सुख शांति अविफल देय है ॥

(१०)

शिव शांत में मन दीजिये, नाता जगत् से तोड़िये ।
 एकत्व गोला छोड़कर, भांडा दुई का फोड़िये ॥
 आखें दिखाती भिन्नता, मन है बताता शून्यता ।
 ना भिन्नता ना शून्यता, भोला सदा भज पूर्णता ॥

ऐसा हि हो ।

(१)

प्रण कीन हठ मदालसा मम, गर्भ में जो आयगा ।
 निश्चय करूंगी मुक्त सो नहि जन्म दुजा पायगा ॥
 भव से निकाले पुत्र को नहि, दूसरा फिर जन्म हो ।
 निज पुत्र की हितकारिणी, हो मातु तो ऐसी दि हो ॥

(२)

हे पुत्र गोपीचन्द ले ले, योग माता ने कहा ।
 कोन्हा चिरजीवी उसे है, आज तक यश छा रहा ॥
 जो पुत्र के कल्याण हित तज पुत्र दे निर्मोहि हो ।
 माता उसे ही जानिये, हो मात तो ऐसी ही हो ॥

(२१३)

(३)

पितु-वाक्य शिरधरे परशुराम, शिर काट माता का दिया ।
देखा उन्हें हि प्रसन्न जब, तब मातु को जिलवा दिया ॥
राजी रखे पितु मातु को, दोनों हि का हितकारी हो ।
नहिं धर्म से अपने हठे, हो पुत्र तो ऐसा हि हो ॥

(४)

श्री कृष्ण ने पितु-मातु का, बंधन छुड़ाया जगत् का ।
परलोक का भी सुख दिया, कारण मिट या अहित का ॥
इस लोक अरु परलोक में पितु-मातु का कल्याण हो ।
ऐसा करे, है पुत्र वहि, हो पुत्र तो ऐसा हि हो ॥

(५)

पा जन्म राक्षस वंश में, प्रह्लाद ने हरि को भजा ।
पाये अनेकों कष्ट तो भी, भक्ति करना नहिं तजा ॥
निज इष्ट को भजता रहे, कितना ही चाहे विघ्न हो ।
नहिं भय करे नहिं दीनता, हो भक्त तो ऐसा हि हो ॥

(६)

आपत्ति पर आपत्तियां, मीरा सही नहिं हाय की ।
विष का पिघाला पी गई, कुछ भी नही परवाह की ॥
माने कभी नहिं दुःख को, मरने तलक का भय न हो ।
दिन-रात श्रीपति को रटे, हो भक्त तो ऐसा हि हो ॥

(२१४)

(७)

राजा जनक ने दान दीना, याज्ञवल्क्य लिया उसे ।
 शोभे तभी ही दान हों, दाता गृहीता एक से ॥
 नहिं दग्ध हाथो को करे, दोनो हि का अति-श्रेय हो ।
 कल्याण कर सब भांति से, हो दान तो ऐसा हि हो ॥

(८)

मल्लाह पुत्री से हुए, विस्तार वेदो से किया ।
 करिशास्त्र-रचनाविविध विध, ससार भरको सुख दिया ॥
 कल्याण कर्ता व्यास सम, जग मे न कोई अन्य हो ।
 तारे महा पापी तलक, कल्याण कर ऐसा हि हो ॥

(९)

जो जन्म ले नहिं जन्मता, जन्मा उसे ही जानिये ।
 मर कर नहीं मरता पुनः, मरना उसी का मानिये ॥
 ले जीत जग संग्राम को, रण शूर उसको ही कहो ।
 हूँ अन्य भूठे शूर, जो हो शूर तो ऐसा ही हो ॥

(१०)

सो बुद्धि है व्यभिचारणी, निज आत्म से जो दूर है ।
 है बुद्धि सो ही पतिव्रता, जो आत्म-रति मे चूर है ।
 है बुद्धि वहि कौशल्य । जिसका आत्म से नहिं भेद हो ।
 जल-दूध सम रहवे मिली, हो बुद्धि तो ऐसी ही हो ॥

(२१५)

यह विश्व क्या है ?

(१)

यह विश्व शिव की वाटिका है, सैर करने के लिये ।
ना राग, ईर्ष्या, द्वेष चिन्ता, वैर करने के लिये ॥
इच्छा न आने की करे, जो आय आने दीजिये ।
चिन्ता न जाने की करे, जो जाय जाने दीजिये ।

(२)

यह विश्व शिव की मूर्ति है, शिव भक्ति करने के लिये ॥
विश्व शिव का कर बाध, शिव का ध्यान करने के लिये ।
हो विश्व भू-स्वाहा सभी, संन्यास ऐसा कीजिये ।
रह जाय केवल एक शिव, सो ही ग्रहण कर लीजिये ॥

(३)

यह विश्व शिव अवतार है, नर मूढ़ धोखा खाय है ।
शिव से विलक्षण जानकर, बिनु अर्थ ही भय पाय है ॥
तत्त्वज्ञ समदर्शी कहीं भी, भेद नाही देखता ।
भय भी कही ना खाय है, सर्वत्र देखे एकता ॥

(४)

यह विश्व है दर्पण भवन, घुसकर उसे शिव देखता ।
नाना कही है देखता, देखे कही है एकता ॥
जहं एकता देखे तहा, आनन्द अक्षय लूटता ।
जहं भिन्नता देखे तहाँ, कर हाय हा ! शिर कूटता ॥

(२११)

(५)

यह विश्व तस्कर ग्राम है, कामादि ठग फिरते यहा ।
 कामी जहा मिल जाय, उसको लूट लेते है तहा ॥
 जो मूढ़ होय अचेत सो, निश्चय यहा लुट जाय है ।
 जो धीर रहता जागता, निज धन बचा ले जाय है ॥

(६)

यह विश्व भय मय घाम है, कोई यहा निर्भय नही ।
 है चोर का या अग्नि का, या काल का भय हर कही ॥
 वैराग्य की जो शरण ले, निर्भय यहाँ सो होय है ।
 सम-शान्त आत्मा राम ही, सुख से यहाँ पर सोय है ॥

(७)

यह विश्व अद्भुत जेल है, जेली यहा सब हैं दुःखी ।
 फिर भी न छोडा चाहते बस, दुःख मे भी है सुखी ॥
 गुरु-शास्त्र से इस जेल का, जो जान लेता मर्म है ।
 छुट जेल से होता सुखी, लेता नही फिर जन्म है ॥

(८)

है विश्व गहरा गर्त, मन मातंग गिरने के लिये ।
 या ब्रह्म ही है स्वाद-अद्भुत नित्य चखने के लिये ॥
 जब होय विषयाकार मन, भव गर्त मे गिर जाय है ।
 जब होय ब्रह्माकार सो ही, स्वाद अद्भुत पाय है ॥

(६)

यह विश्व है अथवा नहीं, नाहीं समझ में आय है ।
मन मांहि है या ब्रह्म है, यह भी कहा ना जाय है ॥
यदि ना कहूं तो स्पष्ट है, यदि है कहूं तो है नहीं ।
जो होय, ना भी होय, ऐसी वस्तु ना देखी कहीं ॥

(१०)

यह विश्व मन ने घड़ा, जहां मन तहां हो विश्व है ।
जहां मन नहीं तहां विश्व ना, सम शान्त केवल तत्त्व है ॥
भोला ! बना निर्वासना मन, मर्म सब खुल जायगा ।
सर्वत्र होगा ब्रह्म दर्शन, विश्व यह घुल जायगा ॥

यह कौन कहता है ।

(१)

यह कौन कहता है कि मत कर मातु-पितु की चाकरी ।
सेवा करेगा, क्यों न तू, जब मातु-पितु सेवा करी ॥
माया प्रकृति है मातु तब, मायेश तेरा बाप रे ।
सब में उन्हें ही देख तू कट जायेंगे सब पाप रे ॥

(२)

यह कौन कहता है कि तू मत दार से सम्बन्ध कर ।
श्रुति कह रही विस्पष्ट है मत तन्तु का विच्छेद कर ॥
आसक्त मत हो नारि में, उत्पन्न शुभ सन्तान कर ।
ईश्वर भजन सिखलाय उनको, आपका कल्याण कर ॥

(२१८)

(३)

यह कौन कहता है कि तू, धन की कमाई मत करे ।
 खेती न कर व्यापार मत कर, सेवकाई मत करे ॥
 उद्यम बिना इस देह का, निर्वाह नाही होयगा ।
 धन को कमा दानादि कर, नाही कभी तू रोयगा ॥

(४)

यह कौन कहता है कि तू, घरबार तज कर भाग रे ।
 निज धर्म का उत्साह से, मत दीन हो मत माँग रे ॥
 अपना न कुछ भी मान तू, विश्वेश का सब जान रे ।
 मत राग कर मत द्वेष कर, मत देह का अभिमान रे ॥

(५)

यह कौन कहता है कि तू, धर्मादि करता रह सदा ।
 जब तक न हो मन शुद्ध तब तक कर्म कर तू सर्वदा ॥
 जो कुछ करे जप तप हवन हो दान, याजन या यजन ।
 विश्वेश अर्पण कर सभी, सच्चा यही ईश्वर भजन ॥

(६)

यह कौन कहता है कि तू, माता पिता ने है जना ।
 रज वीर्य के संयोग से है, देह ही तेरा बना ॥
 जूयो वृक्ष द्रष्टा वृक्ष नाही, वृक्ष से अति भिन्न है ।
 त्यो देह द्रष्टा देह नाहो, देह से तू अन्य ह ॥

(७)

कौन यह कहता है कि तू, मन इन्द्रियां या प्राण है ।
जड़ दृश्य ही मिथ्या क्षणिक, यह अन्य की पहिचान है ॥
मन आदि मिथ्या अन्य है, तू भिन्न उनसे आप है ।
मन आदि मानत आप तू, सबसे बड़ा यह पाप है ॥

(८)

यह वौन कहता है कि तू, है कर्म करता भोगता ।
निस्संग तुझ में कर्म को, किञ्चित् नहीं है योगता ॥
विज्ञान करता कर्म है, विज्ञान ही फल चाहता ।
निष्कर्म तू सम्बन्ध ना, कुछ कर्म फल से राखता ॥

(९)

यह कौन कहता है कि तू, पापिष्ठ है अति दीन है ।
अति शुद्ध तू पावन परम, चिद्धन निरामय पीन है ॥
उस देह से कर संग तू, पापिष्ठ निज को मानता ।
समशान्त शाश्वत पूर्ण शिव, को तुच्छ प्राणी जानता ॥

(१०)

यह कौन कहता है कि तू, हरिदास या हरदास है ।
है दास तू जब तक गले मे, डाल रखी पाश है ॥
दे काट आशा पाश भोला ! त्याग जग की आश रे ।
यह ही कहाता योग है, कहाता यही संन्यास रे ॥

मर कर कहाँ पर जाय है ?

(१)

इस लोक या परलोक हित, जो-जो करे नर कर्म हैं ।
शुभ कर्म से शुभ, औ अशुभ से अशुभ पाता जन्म है ॥
जब तक रहे मन वासना, ना कर्म से छुट पाय है ।
होती जहा को वासना, मर कर तहा ही जाय है ॥

(२)

ज्यों पान आदिक चाबने से, रक्तता मुख आय है ।
त्यो भूत पाचों के मिले, चैतन्य तन हो जाय है ।
रज वीर्य मिल बन जाय तन, फिर भूमि मे मिल जाय है ।
ऐसा समझता मूढ सो, फिर-फिर मरे पछताय है ॥

(३)

जो प्रेत भूतन पूजता, सो भूत योनि पाय है ।
जो पूजता है पितृयो को, पितृयो मे जाय है ॥
करता भजन जो देवतो का, देव योनि पाय है ।
जो ब्रह्म का करता भजन, सो ब्रह्म ही हो जाय है ॥

(४)

शिव का करे पूजन भजन, शिवलोक में वह जाय है ।
जो ध्यान नित शिव का धरे, सायुज्य शिव का पाय है ॥
जो विष्णु का पूजन करे, सो विष्णु पार्षद होय है ।
जो ध्यान धरता विष्णु का, सो विष्णु साक्षात् होय है ॥

(५)

संसार से मुख मोड़ कर, जो ब्रह्म केवल ध्याय है ।
 करता उसी का चिन्तवन, निशदिन उसे ही गाय है ॥
 सन में न जिसके स्वप्न मे भी, अन्य आने पाय है ।
 सो ब्रह्म हो जाय है, ना जाय है, ना आय है ॥

(६)

आशा जगत् की छोड़ कर, जो आप में ही मग्न है ।
 सब वृत्तियाँ हैं शान्त जिसकी, आप में संलग्न है ॥
 ना एक क्षण भी वृत्ति जिसकी, ब्रह्म से हट पाय है ।
 सो तो सदा ही है अमर, ना जाय है, ना आय है ॥

(७)

संतुष्ट अपने आप में, सतृप्त अपने आप में ।
 सन बुद्धि अपने आप में, है चित्त अपने आप में ॥
 अभिमान जिसका गल गलाकर, आप में रल जाय है ।
 परिपूर्ण है सर्वत्र सो, ना जाय है ना आय है ॥

(८)

ना द्वेष करता भोग मे, ना राग रखता योग में ।
 हँसता नही है स्वास्थ्य मे, रोता नही है रोग मे ॥
 इच्छा न जीने की जिसे, ना मृत्यु से घबराय है ।
 समशान्त जीवन्मुक्त सो, ना जाय है, ना आय है ॥

(६)

मिथ्या जगत् है ब्रह्म सत्, सो ब्रह्म मेरा तत्त्व है ।
मेरे मिवा जो भामता, निस्सार भी निस्तत्त्व है ॥
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, ना मृत्यु उसको खाय है ।
सशरीर भी अशरीर है, ना आय है, ना जाय है ॥

(१०)

भोला कभी मत भूल, छोटी वस्तु आवे जाय है ।
जो पूर्ण है, सो है अचल, जावे नही ना आय है ॥
नर धीर भजता पूर्ण अव्यय, पूर्ण सो हो जाय है ।
नर मूढ भजता अल्प सो, बिन मृत्यु मर मर जाय है ॥

सुख है यहां या दुःख है !

(१)

चिन्ता हजारो से असा, सोता रहे है जागता ।
हो जाय अन्धा स्वप्न मे बैठा हुआ भी भागता ॥
सोवत मरा सा जाय हो, फिर भी सुखी है मानता ।
सुख है यहा या दुःख है, नर मूढ नाही जानता ॥

(२)

रोता हुआ जन्मा यहां, वचपन रहे पिटता सदा ॥
मर्कट त्रिया का हो जवानी माहि नाचे सर्वदा ॥
पाता निरादर वृद्ध हो सब भाति दुःख उठावता ।
सुख है यहा या दुःख है, यह ध्यान नाही आवता ॥

(२२३)

(३)

है देह तीनो रोग मय, इनमे हजारो रोग है ।
 त्यों-त्यो बढे हैं रोग, ज्यो-ज्यों भोगते नर भोग है ॥
 ना भोग छोडे मूढ नर, ना देह तजना चाहता ।
 सुख है यहाँ या दुःख है, नाही समझ नर पावता ॥

(४)

ज्वर आदि पीडा स्थूल में है, सूक्ष्म में कामादि है ।
 अज्ञान कारण देह में निद्रा तथा मूर्छादि है ॥
 सुख चाहता नर देह से, जो रोग का भण्डार है ।
 सुख है यहाँ या दुःख है, इसका इसे न विचार है ॥

(५)

सर्दी सताती है कभी, गर्मी जलाती है कभी ।
 भुक्षा रुलाती है कभी, तृष्णा सुखाती है कभी ॥
 नर मूढ इतने दुःख को भी, दुःख नाही मानता ।
 सुख है यहाँ या दुःख है, इतना तलक ना जानता ॥

(६)

घन जोड़ने में कष्ट हैं, घन राखते मे कष्ट है ।
 घन खर्चने में कष्ट है, घन जावने मे कष्ट है ॥
 तो भी कमाते घन सभी, है चाव से उत्साह से ।
 सुख है यहां या दुःख है, निर्णय करे किस राह से ॥

(२२४)

(७)

मन ठहर जावे एक क्षण, तो सुख निराला होय है ।
 फिर भी न मन के ठहरने मे, यत्न करता कोय है ॥
 मन होय जिस मे अधिक च चल, कर्म करते है कही ।
 सुख है यहां या दुख है, इसकी खबर इनको नही ॥

(८)

सगति करें यदि सत की, तो चित्त समता पाय है ।
 यदि दुर्जनो मे बैठते, बुद्धि विगड तो जाय है ॥
 दुःसग मे बैठे सदा, सत्सग मे ना जा सके ।
 सुख है यहां या दुख है, कैसे इन्ह समझा सकें ॥

(९)

भगवत्कथा करते श्रवण, तो शान्ति मन मे आय है ।
 बातें सुने बाजार की, तो घूम माथा जाय है ॥
 लगता न मन हरि गान मे, गप्प शप्प में लग जाय है ।
 सुख है यहा या दुख है, नाही समझ मे आय है ॥

(१०)

सुख दुःख बाहर है नही, सुख दुःख मन के माय हैं ।
 जो धीर करते शुद्ध मन, सुख शान्ति वे ही पाय है ॥
 भोला ! न बाहर देख तू, मन शुद्ध तब हो जायेगा है ।
 सुख है यहाँ या दुख है, सम्यक् समझ मे आयेगा ॥

(२२५)

आशा निराशा

(१)

आशा सुखाती रक्त है, बहु जन्म तक है मारती ।
करती निराशा है सुखी, भव-सिंधु से है तारती ॥
नर मूढ़ आशासक्त हो, बहु योनियों में जावता ।
नर धीर आशामुक्त हो, अक्षय, परम पद पावता ॥

(२)

जो आश में है तप्तता, ना आग में सो तप्तता ।
शीतल निराशा है यथा, ना चन्द्र में सो शीतता ॥
आशा मरी के बश हुए, जलते रहे हैं सर्वदा ।
आशा जिन्होंने त्याग दी, वे शान्त रहते हैं सद

(३)

जो आश के नर दास हैं, रहते सदा ही दीन है
भजते निराशा धीर जो, वे पूज्य पंडित पीन हैं ॥
करती निराशा पीन है, आशा बनाती दीन है ।
फिर भी निराशा ना भजे, सो मूढ़ मति से हीन हैं ॥

(४)

मरते रहे हैं देह ये, आशा मरी मरती नहीं ।
जाता जहां पर जीव है, आशा मरती जाती नहीं ।
आशा पिशाची जाय छुट, तो जीव है फिर ब्रह्म ही ।
सद्ब्रह्म को ससार माही, आश है भटका रही ॥

(२११)

(५)

आशा जिन्होंने त्याग दी, वे धीर नर ही धन्य हैं ।
 हैं पूज्य भी वेही यहा, वे ही जगत् मे मन्य हैं ॥
 जो बद्ध आशा पाश मे, उस मूढ को धिक्कार है ।
 सो भार वाही बेल सम, ढोता सदा ही भार है ॥

(६)

नर मूढ आशा मे बधा, सबसे नुचाता मास है ।
 ज्यो श्वान रहता दौड़ता, बनता सभी का दास है ॥
 ज्ञानी विनाशी धीर ना, करता किसी की आश है ।
 ढोता नहीं है भारना, जाता किसी के पास है ॥

(७)

भण्डार होवे पूर्ण तो भी, आशा वाला निर्वनी ।
 कुछ भी नही हो पास में, तो भी निराशी है धनी ॥
 पृथ्वी बिछौना नभ उढाना, नित्य नीलाकाश है ।
 मैदान मे रहता पडा, उस धीर को शावाश है ॥

(८)

निर्द्वन्द्व रहता सर्वदा, आजाय सो खा लेय है ।
 नाही किसी से लेय कुछ, नाही किसी को देय है ॥
 पीयूष ब्रह्मानन्द पीकर, आत्म मे सतृप्त है ।
 सब विश्व मिथ्या देखता, है आप मे अनुरक्त है ॥

(२२७)

(६)

यह दृश्य जो है दीखता, ना आपसे सो अन्य है ।
है दृश्य द्रष्टा आप ही, ना आप से कुछ भिन्न है ॥
जब अन्य कुछ है ही नहीं, तो आश फिर किसकी करे ।
ऐसा विवेको धन्य है, भवसिंधु से निश्चय तरे ॥

(१०)

जो सुख निराशा माहि है, भोला ! कही भी है नहीं ।
आशा किसी की मत करे, मत आ कही मत जा कही ॥
मछ कुछ कभी रख पास रे, मत कुछ किसी से मांग रे ।
ससार से मुख मोड़ले, कर आप में अनुराग रे ॥

वृत्तों से उपदेश

(१)

वृक्षो ! बताओ तो सही, गुरु कौन तुम को मिलग या ।
वेदान्त भी अरु योग भी, जिसने तुम्हें सिखला दिया ॥
जितना कि शिष्टचार है, तुम में सभी मे दीखता ।
नर भाग्यशाली शिष्ट, शिष्टचार तुम से सीखता ॥

(२)

निर्द्वन्द्वता निःशङ्कता, ज्ञानी तुम्ही से सीखते ॥
एकाग्रता, निश्चिन्तता, ध्यानी तुम्ही से सीखते ॥
निर्मानता अरु नम्रता, दानी तुम्ही से सीखते ।
निर्वैरता, समता क्षमा, प्राणी तुम्ही से सीखते ॥

(२२८)

(३)

शम, दम, तितिक्षा, माहि मित्रो ! मुख्य तुम दृष्टांत हो ।
ममता अहता से रहित, ज्यो सत योगी शांत हो ॥
जो खीचकर पाले तुम्हें, ना मित्रता उससे करो ।
काठे तुम्हें जो भूल से, ना शत्रुता उससे करो ॥

(४)

हो शत्रु अथवा मित्र सबको, एकसा हो जानते ।
उपकार करना मुख्य अपना, धर्म हो तुम मानते ॥
सर्वस्व अपना अर्प कर, सेवा हमारी कर रहे ।
हिम वात गर्मी सह रहे, श्रम तुम हमारा हर रहे ॥

(५)

हम मारये ईंटे तुम्हारे, तुम हमे फेल दे रहे ॥
करते नमन भी साथ मानो, सूर्य को जल दे रहे ॥
सब ईश का, सब ईश है, ऐसा हमे दिखला रहे ।
सुख दुख आदिक हैं, असत् यह भी हमे सिखला रहे ॥

(६)

फल ही नहीं हो दे रहे, उपदेश भी हो दे रहे ।
सब कुछ हने हो दे रहे, कुछ भी न हमसे ले रहे ॥
श्रुति सत्य ही है कह रही, यह विश्व शिव अवतार है ।
विश्वेश का यह विश्व होना, विश्व पर उपकार है ॥

(२२६)

(७)

विश्वेश जिसने हो न देखा, विश्व यह सो देखले ।
तो भी न हो यदि ईश-दर्शन, वृक्ष यह सो देखले ॥
निर्दोष सम है ब्रह्म ऐसा, वृक्ष भी है देखले ।
उपकार करता ब्रह्म जैसा, वृक्ष भी है देख ले ॥

(८)

है ब्रह्म अज तरु जन्मता, है भेद इतना मात्र है ।
है वृक्ष डाली पात वाला, ब्रह्म सत् चिन्मात्र है ॥
ज्यो वृक्ष रहता बीज में, त्यों विश्व रहता ब्रह्म में ।
ज्यों बीज व्यापक वृक्ष मे त्यों ब्रह्म व्यापक विश्व में ॥

(९)

उपदेश देने के लिए, ईश्वर बनाया विश्व है ।
उपदेश लेने के लिये, पर्याप्त केवल वृक्ष है ॥
जो तत्त्व जाने वृक्ष का, सो तत्त्व जाने विश्व का ।
जो तत्त्व जाने विश्व का, सो तत्त्व जाने ब्रह्म का ॥

(१०)

शुभ गुण सभी के ग्रहण कर, सब दोष भोला त्याग रे ।
गुण दोष आदिक जानकर, निज तत्त्व मांही जाग रे ॥
निष्कम्प होकर वृक्ष सम, कर आत्म अनुसंवान रे ।
तीनों गुणों से मुक्त हो, कर आत्म का कल्याण रे ॥

(११०)

क्या सत् तथा क्या है असत् ?

(१)

यह दृश्य तब तक देखता, जब तक रहूँ जागता ।
यह दृश्य होता लापता, जब नीद में पड़ जावता ॥
थोड़ा हटा जहाँ नीद से, तब स्वप्न नाना देखता ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, कुछ भी नहीं लगता पता ॥

(२)

जो आज है सो कल ना, जो कल सो परसों नहीं ।
दिन चार की है चादनी, फिर है अघेरी रात ही ॥
जो दिन चला सो चल दिया, ना लौट कर फिर आय है ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, कहते नहीं बन आय है ॥

(३)

कुछ काल में बालकपने, को खा जवानी जाय है ।
खाती जवानी को जरा, फिर मृत्यु उसको खाय है ॥
ज्यों मृत्यु का खाया हुआ, ना दृष्टि में फिर आय है ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, निर्णय नहीं हो पाय है ॥

(४)

जो मर गया सो मर गया, फिर मुख नहीं दिखलाय है ।
अब कौन बस्ती में रहे है, सूचना ना आय है ॥
कुछ काल तक है देह सत्, पीछे असत् हो जाय है ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, नाही समझ में आय है ॥

(२३१)

(५)

नारी सुशीला मिल गई है, पुत्र भी दो चार हैं ।
एकत्र धन बहु कर लिया, होते कई व्यापार हैं ॥
सुख भोग का आया समय, सब छोड़ लाला चल दिये ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, दिन चार रहने के लिये ॥

(६)

जल की नहीं है छोट भी, मृग जल दिखाई देय है ।
मृग मूढ़ पीने जाय दौड़ा, जान अपनी देय है ॥
जो दीखता सो सत्य है, इसमें न कोई मान है ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, इसकी कठिन पहिचान है ॥

(७)

जिस काल में जो दीखता, उस काल में सो होय सत् ॥
जब जो नहीं है दीखता, उस काल में सो है असत् ॥
जो हो कभी ना हो कभी, सच्चा न सो कहलाय है ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, यह जान बिरला पाय है ॥

(८)

यह दृश्य नाहीं सत्य, तो भी दृश्य-द्रष्टा सत्य है ।
निर्लेप उसकी दृष्टि है, द्रष्टा इसी से नित्य है ॥
द्रष्टा लिया यदि जान, तब तो चित्त उसमें दीजिये ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, सशय कभी मत कीजिये

(६)

चिद्ब्रह्म केवल सत्य है, ना विश्व उससे भिन्न है ।
ज्यो सिन्धु सब जलमात्र है, जल से नही कुछ अन्य है ॥
चिद्ब्रह्म मे अभ्यास से, जब लीन मन हो जायगा ।
क्या सत् तथा क्या है असत्, यह मर्म सब खुल जायगा ॥

(१०)

है ब्रह्म सत्, है ईश सत्, है जीव सत्, है सत् जगत् ।]
[जब एक अद्वय तत्त्व है, तब सर्व ही है मात्र सत् ॥
अद्वय लखाने के लिये, कल्पे गये है सत्, असत् ।
भोला ! जगा जब स्वप्न से, पाया अखण्डित आप सत् ॥

परतन्त्र कौन है ?

(१)

परतन्त्र सो ही मूढ है, वश में ना जिसकी इन्द्रियाँ ।
अपनी तरफ है खीचती, ज्यो एक की बहु पत्निया ॥
कैसे सुखी सो होय जो, दस इन्द्रियो का दास है ।
नर मूढ भोगासक्त का, निश्चय ही होता नाश है ॥

(२)

परतन्त्र सो ही मूढ है, जा क्रोध के वश होय है ।
बहु काल का तप एक दिन, मे व्यर्थ देता खोय है ॥
जो मूढ़ वश है क्रोध के, निज तन्त्र नाहो हो सके ।
जिसके लगी घर आग हो, सुख से कहा वो सो मझे ॥

(२३३)

(३)

परतन्त्र सो ही मूढ़ है, जो लोभ के आधीन है ।
हो जाय कोटाधीन भी, तो भी सदा ही दीन है ॥
निजतन्त्र होना चाहता, पर लोभ नाँही त्यागता ।
नभ वृक्ष से सो मूढ़ नर, है पुष्प लेना माँगता ॥

(४)

परतन्त्र है सो मूढ़ जिसको, देह में अध्यास है ।
छोटा बनाता आत्म को, सर्वत्र जिसका बास है ।
छोटा बना दे वृहत् को, सो क्यों नहीं परतन्त्र हो ।
मैला बतावे आपको, सो क्यों नहीं अपवित्र है ॥

(५)

परतन्त्र है सो मूढ़ जो, ममता करे है रोह में ।
करता सदा हो सनेह, अति अपने पराये देह में ॥
मर देह माने आपको, स्वाधीन वा सो हो सके ।
ना आदि को ना व्याधि को, ना मृत्यु को है खा सके ॥

(६)

परतन्त्र सो ही मूढ़ है, जो भेद शिव में देखता ।
निज तन्त्र है सो धीर जी, शिव एक सब में देखता ॥
शिव शुद्ध सब में एक है, पावन परम निज तन्त्र है ।
शिव आत्म जो ना जानता, निज तन्त्र भी परतन्त्र है ॥

(७)

परतन्त्र सब ही जीव हैं, निज तन्त्र केवल ईश है ।
 होता वही निजतन्त्र जो, भगता सदा जगदीश है ॥
 निजतन्त्र होना चाहता, जीवत्व नाही छोड़ता ।
 सो मूढ़ फल टूटा हुआ, फिर वृक्ष में है जोड़ता ॥

(८)

परतन्त्र सो है मूढ़ जो, सत्सग में जाता नहीं ।
 मैं कौन हूँ क्या है जगत्, यह जान है पाता नहीं ॥
 क्या जीव है क्या ईश है, यह भी नहीं जानता ।
 निजतन्त्र कैसे होय सो, जो भेद सच्चा मानता ।

(९)

परतन्त्र है सो मूढ़ जो, दुर्ग्रन्थ पढ़ता नित्य है ।
 सद्ग्रन्थ के पाठन पठन में, देत नाही चित्त है ॥
 सज्जन तथा सत्शास्त्र से, जो धीर करता नेह है ।
 सो जान जाता है तुरत, परतन्त्र सर्वका देह है ॥

(१०)

परतन्त्र केवल देह है, देही सदा निजतन्त्र है ।
 जो देह देही जानले, होता न सो परतन्त्र है ॥
 त्रिन्मात्र देही भज सदा, जड देह भोला ! त्याग रे ।
 निजतन्त्र हो परतन्त्रता, भव जेल से उठ भाग रे ।

(२३५)

अज्ञान की महा महिमा ।

(१)

माँसादि की नारी बनी, नर भी उन्ही का है बना ।
चैतन्य दोनों माहि सम है, भेद है तब लेश ना ॥
तो भी परस्पर मोह वश, आसक्त ऐसे होय हैं ।
यदि दैव वश जावे बिछुड़, तो प्राण तक भी खोय है ॥

(२)

घन हेतु कोई रो रहा, सुत हेतु कोई रो रहा ।
दारा बिना कोई यहां, मुख आंसुओं से धो रहा ॥
रोता हुआ है जन्मता, रोता रहे है जन्म भर ।
रोता हुआ मर जाय है, धन धाम तज मुख फाड़ कर ॥

(३)

घन धर्म करने हेतु है, या भोग करने के लिये ।
ना पृथ्वी मे खोद गड्ढा, गाढ धरने के लिये ॥
देता नही अधिकारियो को, आप भी ना खाय है ।
रक्षा करन मर कर यहां, फिर सर्प बन कर आय है ॥

(४)

यह देह है तो घन कमाना, क्या बड़ी कुछ बात है ।
घन भी न हो तो अन्नदाता, ईश हरदम साथ है ॥
तो भी रहे नर मूढ़ रोता, रात दिन धन के लिये ।
तज धर्म देता पुत्र दारा, प्राण तक धन के लिये ॥

(५)

राजा महाराजा बहुत से भूष बन कर चल दिये ।
 पृथ्वी यहा की है यहा ही, रो रही उनके लिये ॥
 दिन रात प्राणी मर रहे, है देखते सुनते रहे ।
 धिक्कार है उस मूढ को, फिर भी जगत सच्चा कहे ॥

(६)

है ब्रह्म सत् मिथ्या जगत, श्रुति भगवति चिल्ला रही ।
 देही अनश्वर देह नश्वर, गीत गीता गा रही ॥
 तो भी भजे है देह नर, देहेश है भजता नहीं ॥
 आसक्ति धन की धाम की, सुतदार की तजता नहीं ॥

(७)

सच्चा न मिथ्या हो सके, मिथ्या न सच्चा हो सके ।
 साक्षी सदा सत् असत् का, किस भाति मिथ्या हो सके ।
 सो सत्य नाही दीखता, मिथ्या कभी जो होय ना ॥
 मिथ्या जगत है दीखता, जो कल था है आज ना ॥

(८)

इस नाम के अरु रूप ने, सद्ब्रह्म ऐसा ढक दिया ।
 जिससे हुए है जीव सच्चे, ब्रह्म मिथ्या है किया ॥
 सद्ब्रह्म के अज्ञान से, यह भासती है भिन्नता ।
 जब तक रहेगी भिन्नता, नाही मिटेगी खिन्नता ॥

(२३७)

(६)

मिथ्या जगत् कहते बहुत, चिन्ता नहीं पर छोड़ते ।
जिससे बड़े चिन्ता अधिक, करने उसे ही दौड़ते ॥
श्रुति युक्ति अनुभव सिद्ध है, बाहर नहीं है सुख कही ।
बाहर फिरें सुख ढूँढते, मन स्वस्थ नर करते नहीं ॥

(१०)

अज्ञान की महिमा महा, यह पार इसका है नहीं ।
भोला ! सदा कहता रहे, नर अन्त आवेगा कही ॥
अज्ञान का सिर काट दे, जो ज्ञान की तलवार से ।
होता तुरत ही हैं सुखी, छुट जाय है संसार से ।

क्या करना चाहिए ?

-(१)

ना राग नाही द्वेष नाही, रार करना चाहिये ।
छोटे बड़े सब जन्तुओं को, प्यार करना चाहिये ॥
सच्चा सरल सीधा सदा, व्यवहार करना चाहिये ।
निज आत्म के उद्धार हित, व्यापार करना चाहिए ॥

(२)

गुरु दान करना चाहिये, जल छान पीना चाहिए ।
शव देह की आसक्ति तज, शिव हेतु जीना चाहिये ॥
रवि, चन्द्र, पर्वत, मेघ, सम, निर्हेतु जीना चाहिये ।
दूटे जग मर्याद ज्यो, जल सेतु जीना चाहिये ॥

(२३८)

(३)

ना ऋद्धि मे ना सिद्धि मे, ही अब अटकना चाहिये ।
 भटका बहुत भव भूमि मे, अब ना भटकना चाहिये ॥
 भटका धनो मर्केट यथा, अब ना भटकना चाहिये ।
 लादा बहुत सिर बोझ अब, बोझा पटकना चाहिये ॥

(४)

स । इन्द्रिया स्वाधीन करके, दान्त होना चाहिये ।
 शिव शान्त का कर ध्यान पावन, शान्त होना चाहिये ॥
 मिथ्या जगत् की चमक से, ना भ्रान्त होना चाहिये ।
 सायुज्य शिव का पायके, दु खान्त होना चाहिये ॥

(५)

रह दुर्जनो से दूर ही, दुस्सग तजना चाहिये ।
 रह सज्जनों के सग मे, सत्सग भजना चाहिये ॥
 सब रग कच्चे घोय पक्के, रग रगना चाहिये ।
 बहु काल सोते हो गया, तज नीद जगना चाहिये ॥

(६)

धीरज धरा से सीख करके, धीर बनना चाहिए ।
 गिरि सम अचल दृढ सिंधु सम, गभीर बनना चाहिए ॥
 पर पाप हरने हेतु, गगानीर, बनना चाहिए ।
 दानी अमानी ज्ञानियो मे, मोर बनना चाहिए ॥

(७)

ज्यो सूर्य, छल, त्यो द्रव्य कर, एकत्र लेना चाहिए ।
पाकर समय अधिकारियों को, बाँट देना चाहिए ॥
दर्पण यथा मन माँहि ले, सब त्याग देना चाहिए ।
ज्यों 'कैमरा संस्कार नाही, दाव लेना चाहिए ॥

(८)

ना हर्ष नाही शोक नाही, लोभ करना चाहिए ।
यदि मृत्यु दीखे सामने, तो भी न डरना चाहिए ॥
आत्मा न जन्मे ना मरे, निश्चय न हटना चाहिए ।
शव देह में से भिन्न कर, शिव माँहि डटना चाहिए ॥

(९)

यह बन्धु है यह शत्रु है, यह भेद तजना चाहिए ।
सब ब्रह्म के ही रूप है, ऐसा समझना चाहिए ॥
करने न करने में कभी, नाही उलझना चाहिए ।
चेतन अचेतन, ग्रन्थि दृढ, सम्यक् सुलझना चाहिए ॥

(१०)

मैं देह हूँ सकल्प यह, ना भूल करना चाहिए ।
ममता ग्रहता देह की, निर्मूल करना चाहिए ॥
मन हाथ में विज्ञान की, तलवार लेना चाहिए ।
अज्ञान का फिर काट भोला ! मार देना चाहिए ॥

संसार-स्वप्न

(१)

ना रज्जु जानी जाय तब तक, सर्प भय दिखलाय है ।
जब रज्जु जानी जाय है, तब सर्प लय हो जाय है ॥
जब तक न दीखे ब्रह्म तब तक, भय जगत् उपजाय है ।
जब ब्रह्म जाना जाय है, जग का पता ना पाय है ॥

(२)

ज्यो बाल कल्पित भूत से, मर जाय बालक आप है ।
अपने रचे संसार से, त्यो पाय नर सन्ताप है ॥
जब तक मलिन है बुद्धि तब तक, दुख देता है जगत् ।
जब बुद्धि होती शुद्ध तब ना, दुख देता जग असत् ॥

(३)

मरुभूमि माहो वारि जैसे, धूप मे है दीखता ।
मिथ्या जगत् भो मूढ नर को, सत्य तैसे दीखता ॥
ज्यो स्वप्न से जागे बिना, होता नही स्वप्ना असत् ।
त्यो तत्त्व को जाने बिना, होता नही मिथ्या जगत् ॥

(४)

ज्यो अक्ष काँचन कटक को, कर का कटक है मानता ।
यह है कनक नाही कटक, ऐसा नही है जानता ॥
नर मूढ़ त्यो इस दृश्य को, है दृश्य सच्चा मानता ।
है ब्रह्म यह नाही जगत्, ऐसा नही है जानता ॥

(२४१)

(५)

जैसे मुमुक्षु व्योम में, गधर्वपुर है देखता ।
गधर्वपुर का दूसरे को, कुछ नहीं होता पता ॥
है बुद्धि जिसकी शुद्ध उनको, ब्रह्म केवल भासता ।
जिनकी मलिन है बुद्धि उसको, दीखती है भिन्नता ॥

(६)

यह विश्व लम्बा स्वप्न है, ममता ग्रहता युक्त है ।
है दीखता उस मूढ़ को, जो देह से संयुक्त है ॥
जिन सज्जनों को देह में, होता नहीं अभ्यास है ।
उनके लिये यह दीखता, जग शून्य ज्यों आकाश है ॥

(७)

सम शान्त चेतन एक रस, शिव सर्व में भरपूर है ।
है आप सबका आप ही, ना पास है ना दूर है ॥
जो शस्त्र से कटता नहीं, जो आग से जलता नहीं ।
ना सूखता जो वायु से, जो वारि से गलता नहीं ॥

(८)

अशरीर नभ सम सर्वगत, तीनों अवस्था से परे ।
कर्त्ता नहीं भोक्ता नहीं, जन्मे नहीं नाँही मरे ॥
ज्ञाने विना जिनके कभी, मिटना नहीं है यह जगत् ।
देता महां है दुःख यद्यपि, बीज धुन है सम असत् ॥

(२४२)

(६)

तव दृश्य द्रष्टा देखता, जब आप से हट जाय है ।
जब आपको है देखता, तब दृश्य नाही पाय है ॥
द्रष्टा स्वय सर्वत्र अपने, आपको है देखता ।
ना स्वप्न में भी दृश्य को, या अन्य को है देखना ॥

(५)

विनु आख के ज्यो रूप नाही, देखने मे आय है ।
विनु बुद्धि निर्मल ब्रह्म का, कोई पता नहि पाय है ॥
भोला ! बनाले बुद्धि निर्मल, ब्रह्म दर्शन पायेगा ।
स्वपना भयानक जायगा, शिव तत्त्व मे जग जायगा ॥

विद्या-अविद्या

(१)

एकत्व दर्शन ज्ञान है, विद्या वही कहलाय है ।
भिन्नत्व दर्शन है अविद्या, भ्रान्ति मानी जाय है ॥
जानी अविद्या जाय है, तब फिर नही है खेचती ।
ज्यो जानने के बाद मृग-तृष्णा नही है ऐचती ॥

(२)

परमार्थ के दृढ बोध से, निर्मूल होती वासना ।
ज्यो दोष से भागे अवैरा, आय जाता चाँदना ॥
निर्मूल होती वासना, तब ना अविद्या पाय है ।
जैसे गधे के सींग नाही, देखने मे आय है ॥

(२४३)

(३)

जब शास्त्र से अरु युक्ति से, मिथ्या अविद्या जाय गल ।
ना दीखता है फिर जगत् सकल्प का ज्यो सैन्यदल ॥
आस्था ना होती देह मे ना भोग की ही आश है ।
आयास के बिनु सहज ही, कट जाय यह भवपाश है ॥

(४)

जब आश रूपी पाश यह, मन मांहि से जाती निकल ।
तब पुरुष अति ही शोभता, ज्यों चन्द्र शोभे पूर्ण कल ॥
होता परम शीतल हृदय, ज्यो वृष्टि से धोया अचल ।
पाता परम आनन्द है, ज्यो मेरु है होता अटल ॥

(५)

कगाल पाकर राज्य ज्यो, होता बहुत ही है सुखी ।
ना स्वप्न मे भो फिर कभी, होता कभी भी है दुःखी ॥
नाही समाता आप मे, सर्वत्र ही भर जाय है ।
कल्पांत का सागर यथा, सीमा रहित हो जाय है ॥

(६)

धारण करत अति वीरता, ना कापता ना कोपता ।
ज्यो वृक्ष रहता है अचल, सम शान्त नाही क्षोभता ॥
पीकर सुधा ज्योंमनुज त्यो, होता स्वय ही तृप्त है ।
हो दुःख कितना ही कडा, होता कभी ना तृप्त है ॥

(७)

ज्यो दीप घट भीतर धरा, ज्यों अग्नि ज्वाला तेजमय ।
मणि होय अथवा चमकता, त्यो होय भीतर शान्तिमय ॥
सर्वात्म होता सर्वतग, हो जाय सर्वाधार है ।
आकार बिनु देखे स्वय, सर्वेश सर्वाकार है ॥

(८)

इच्छा न करना भोग को, तजना जो निन्दित भोगना ।
है योग सम्यक सिद्ध अन्न, कर्तव्य उसका योग ना ॥
निर्वन्द्व है, नि शँक है, सलग्न अपने आप मे ।
निर्मोह है, नि शोक है, समग्न अपने आप मे ॥

(९)

रुचता नही जोना उसे, ना मरणा से भय खाय है ।
स्वस्वरूप से हटता नही, सर्वत्र आवे जाय है ।
ससार मे सो जाय है, निज तत्त्व मे जग जाय है ।
करता सभी भोगे सभी, फिर भी न पीवे खाय है ॥

(१०)

भोला ! अविद्या है नही, ती त्याग मत या त्याग रे ।
दे मोह निन्दा त्याग अब, तू तत्त्व माँही जग रे ॥
जब तत्त्व मे जग जायगा, तब दुख सब भग जायेगा ।
सुख सिन्धु केवल आपको, ही सर्वदा तू पायगा ॥

(२४५)

मनोनाश !

(१)

जब एक केवल आत्म है, तो मन वहां से आ सके ।
संकल्प से यदि आ सके, सच्चा कहा ना जा सके ॥
नाही किसी भी भाति, जैसे बाँझ सुत उपजा सके ।
संकल्प मिथ्या से कभी भी, सत्य मन ना आ सके ॥

(२)

ना मन नहीं है बुद्धि, नाही प्राण नाहीं देह है ।
है एक सच्चित् आत्म ही, इसमें नही सदेह है ॥
संकल्प से प्रसाद को, सच्चा ना कोई मानता ।
संकल्प जा मन सत्य क्यों, हे प्राज्ञ ! तू है जानता ॥

(३)

जब मन नहीं है सत्य तो, यह दृश्य कैसे सत्य है ।
कारण असत् का कार्य भी, सर्वत्र होय असत्य है ॥
यह दृश्य नाही सत्य है, मन चित्र माया मात्र है ।
अध्यस्त आत्मा साहि है, इस हेतु आत्मा मात्र है ॥

(४)

मन है बना अज्ञान का, आत्मा तलक ना जा सके ।
जैसे उजाले के निकट, नाही अन्धेरा आ सके ॥
जब आत्म दर्शन के लिये, उत्साह मे मन जाय है ।
तब आप लय हो जाय है, दर्शन न करने पाय है ॥

(५)

मन का जहा होता उदय, आत्मा तहा ढक जाय है ।
ज्यों चन्द्र सम्मुख राहु आकर, चन्द्र बिम्ब छुपाय है ॥
मिथ्या स्वयं मन सत्य आत्मा, तक नहीं है जा सके ।
अपने बनाये दृश्य को ही, मात्र है बतला सके ॥

(६)

कूटस्थ आत्मा जब कभी, स्वस्वरूप से हट जाय है ।
सकल्प उठने से तभी, मन नाम सोई पाय है ॥
रुक जाय ज्योही प्राण, त्योही लीन मन हो जाय है ।
सच्चित तथा आनन्दघन, शिव आत्म ही बन जाय है ॥

(७)

मन मे नहीं कुछ शक्ति है, ना चलन की ना ज्ञान की ।
है ज्ञान शक्ति ब्रह्म की, अरु चलन शक्ति प्राण की ॥
चिद्ब्रह्म निश्चल पूर्ण है, जड अल्प चलता प्राण है ।
चेतन अचेतन युक्त हो, ना युक्ति है ना प्रमाण है ॥

(८)

चिज्जड नहीं जब मिल सके, फिर मन कहाँसे जाय वन ।
चिज्जड मिलाते मूढ है, वे ही बनाते भूत मन ॥
जो मूढ मन लेते बना, वे दुख निशिदिन पाय है ।
ऊँचे चढे नीचे गिरें, जन्मे मरें पछताय हैं ॥

(२४७)

(६)

चित् शक्ति का अरु प्राण का, सकल्प करता संग है ।
संकल्प ना जावे किया तो, भवभय भंग है ॥
सर्वत्र है परिपूर्ण चित, आता न जाता है कही ।
संकल्प उसमें हो सके, यह भी कभी संशय नहीं ॥

(१०)

भोला ! नहीं तब मन कही, जैसे नहीं 'हौवे' कभी ।
तो भी किये भयभीत है, इस मृतक 'हौवे' ने सभी ॥
गुरु शास्त्र की जो ले शरण, भयभीत से छुट जाय है ।
सर्वत्र करते आत्मदर्शन, मन कहीं ना पाय है ॥

जागिये अब जागिये ।

(१)

जो कुछ यहाँ है दीखता, मिथ्या सभी ही जानिये ।
जो आज है कल होय ना, सो सत्य कैसे मानिये ॥
शिव सत्य साक्षी एक, अद्वय देव में अनुरागिये ।
व्यामोह निद्रा त्याग दीजे, जागिये अब जागिये ॥

(२)

देखे बहुत से स्वप्न अब तक, अब न स्वप्ना देखिये ।
जो जागता है सर्वदा, सो आप अपना देखिये ॥
इस आपको मत छोड़िये, इसके सिवा सब त्यागिये ।
ना त्याग सकते आप इसको, जागिये अब जागिये ॥

(२४५)

(३)

रोते बहुत दिन हो गये, आगे कभी मत रोइये ।
 ना व्यर्थ अपना शुद्ध मुखड़ा, आंसुओं से धोइए ॥
 इस दुःखमय भव जेल से, उठ कर तुरत ही भागिए ।
 भव बेडियाँ दो तोड़ सारी, जागिए अब जागिए ॥

(४)

सीखी बहुत सी युक्तियाँ, यह पेट भरने के लिए ।
 बहु वेष धारे अन्त मे, मुख फाड़ मरने के लिए ॥
 मत दण्ड धारण कीजिए, भिक्षा न घर-घर मागिये ।
 दीजे पटक यह देह भोली, जागिये अब जागिये ॥

(५)

महभूमि जल आभास से, ना प्यास जैसे जा सके ।
 कल्पों तलक ये भोग भोगे, तृप्ति नाही पा सके ॥
 शब्दादि से मुख मोड़ कर, ईश्वर भजन मे लागिये ॥
 सतृप्त अपने आप में हो, जागिये अब जागिये ।

(६)

है राग भोगो माँहि तब, तक बोध नाही प्राप्त हो ।
 ना बोध होवे प्राप्त तब तक मोक्ष नाही प्राप्त हो ॥
 यदि भोग मे ही प्रेम है, ब्राह्मी मिठाई पागिये ।
 लीजे निरन्तर स्वाद अद्भुत, जागिये अब जागिये ॥

(२४६)

(७)

मन का कहा मत मानिये, यह मन बड़ा ही धूर्त है ।
मन के कहे में आनकर, उलटा टँगै अवधूत है ॥
माता उदर में आपको, आगे ना उलटा टांगिये ।
इच्छा न कीजे नारि की, अब जागिये अब जागिये ॥

(८)

दुस्सग बन्धन रूप है, तज सग दुर्जन दीजिये ।
सत्सग निषिदिन कीजिये, निस्संगता भज लीजिये ॥
निस्सगता की तोप से, माया किले को दागिये ।
माया किले को कीजिए सर, जागिए अब जागिए ॥

(९)

अभिमान तजिए गेह का, सम्बन्ध तजिए देह का ।
निर्मूल कर भव वासना, दो काट रस्सा नेह का ॥
तज राग दीजे रागनी, शिव राग माही रागिए ।
शिव रूप हो सुख पायगा, बस जागिये अब जागिये ॥

(१०)

भाला ! सिखा मत अन्य को, तू ले सभी से सीख रे ।
राम शान्त शिव का ध्यान कर, मैं ब्रह्म हूँ मत चीख रे ॥
ना हर्ष कर, ना शोक कर, ना द्वेष कर ना राग रे ।
सोजा जगत से तत्त्व निज में, जाग रे अब जाग रे ॥

(२५०)

(१]

ससार मिथ्या मानता है, ब्रह्म सच्चा जानता ।
 देखा सभी समझे सभी, करता सभी करवावता ॥
 जल में रहे जैसे कमल, कोई जिसे ना खींचता ।
 ज्ञानी वही योगी वही, जीता वही है जागता ॥

(२)

नाही किसी से द्वेष है, नाही किसी में राग है ।
 सतृप्त अपने आप में है, आप में अनुराग है ॥
 नाही किसी से वासता, या सर्व से है वासता ।
 शूरा वही पूरा वही, जीता वही है जागता ॥

(३)

कोई फसा है भोग में, कोई लगा है योग में ॥
 नाही लगे हैं योग में, नाही फँसे है भोग में ॥
 रहता सदा ही मौन, सब से बोलता है चालता ।
 निश्चिन्त्य आत्मा राम है, जीता वही है जागता ॥

(४)

कोई भजे है भिन्नता, कोई भजे है शून्यता ।
 कोई भजे है अल्पता, कोई भजे सर्वज्ञता ॥
 कुछ भी नहीं करता ग्रहण, कुछ भी नहीं है त्यागता ।
 निर्वन्द्व नित ही स्वस्थ है, जाता वही है जागता ॥

(२५१)]

(५)

दूजा नहीं सुनता कभी, दूजा कही ना देखता ।
दूजा कभी छूता नहीं, दूजा कही ना सूँघता ॥
दूजा कभी चक्खे नहीं, दूजा कभी ना मानता ।
दूजा नहीं है जानता, जीता वही है जागता ॥

(६)

जो एक ही सुनता सदा है, एक ही है देखता ।
जो एक ही छूता सदा है, एक ही है सूँघता ॥
जो एक ही चक्खे सदा है, एक ही है मानता ।
जाने सदा है एक ही, जोता वही है जागता ॥

(७)

जो आपही सुनता सदा है, आप ही है देखता ।
छूता सदा ही आपको, जो आपको ही सूँघता ॥
चक्खे सदा जो आपही को, आप ही को मानता ।
जाने सदा जो आपको, जीता वही है जागता ॥

(८)

एकत्व में संमग्न है, पूर्णत्व में तल्लान है ।
निर्दोष समचित्त एक रस, शिव सर्व संशय हीन है ॥
अल्पज्ञता, सर्वज्ञता विक्षिप्तता एकाग्रता ।
कोई न जिसमें धर्म है, जीता वही है जागता ॥

(२५२)

(६)

निष्कम्प जैसे वृक्ष जैसे, सिन्धु ज्यों गम्भीर है ।
ज्यो कृष्ण लीला मात्र करता, राम सम रणधीर है ॥
कृतृत्व ना भोक्तृत्व ना, जिसमे नही त्रैगुण्यता ।
सो युक्त है सो मुक्त है, जोता वही है जागता ॥

(१०)

दे त्याग भोला । विपमता, भजरे सदा ही साम्यता ।
विश्वेश के होजा शरण, तज मूर्खरा चातुर्यता ॥
इस देह का अभिमान अव्यय, आत्म को है बाधता ।
दे त्याग देहाध्यास जो, जोरा वही है जागता ॥

बोले मती

(१)

है ब्रह्म सत् मिथ्या जगत, यह जीव ही सो ब्रह्म है ।
ना ब्रह्म से है अन्य ये, यह सत्य है यह धर्म है ॥
है सिद्ध अनुभव युक्ति से, चिल्ला रही श्रुति भगवती ।
यह जीव है ब्रह्माश ही, ऐसा कभी बोले मती ॥

(२)

होता सदा जय सत्य का, भूठा सदा है हारता ।
मिथ्या वचन है बाधता, सच बोलता है तारता ॥
सच बोल पूरा तोल रे, भूठी गवाही दे मती ।
तर जायगा ससार से, मिथ्या कभी बोले नहीं ॥

(२५३)

(३)

नांही कभी जो नष्ट हो, सो सत्य निस्सदेह है ।
है सत्य ऐसा ब्रह्म ही, इसमें नही सन्देह है ॥
जो आज है सो कल नही, सच्ची कही ना जावती ।
यह देह सच्चा मान मत, मिथ्या वचन बोले मती ॥

(४)

जां सत्य उपजे देह से, सो सत्य है कल्पा हुआ ।
कैसे भला हो सत्य जो, हो असत् से उपजा हुआ ॥
सो है असत् यह ठीक है, पर बात यह भूले मती ।
है सत्य भाषण पाप हर, मिथ्या वचन बोले मती ॥

(५)

परमार्थ से जो सत्य है, सो सत्यता ना त्यागना ।
मिथ्या जगत के मांही भी, उस सत्य की है सत्यता ॥
उस सत्य को बतलाय जो, सच्ची वही है भारती ।
उस भारती को गा सदा, उसके सिवा बोले मती ॥

(६)

सो भारती है कह रही, आद्वैत है, एकत्व है ।
जो दीखता है द्वैत माया, मात्र है, निस्तत्त्व है ।
है वस्तुतः एकत्व मन से, भिन्नता है भासती ।
एकत्व का अभ्यास कर, निष्चेष्ट हो बोले मती ॥

(२५४)

काम कहता है ।

(६)

होता जहां पर काम है, आता वहां पर राम है ।
रहता जहां पर राम है, जाता वहां ना काम है ॥
लोकोक्ति यदि यह सत्य है, यह बात भी झूठी नहीं ।
मेरे बिना ना राज को, देखा किसी मे है कही ॥

(२)

दूषण पराये देखना, अच्छी नहीं यह बात है ।
निर्दोष को दोषी बताना क्या भली यह बात है ॥
सतसंग कर सत्शास्त्र पढ, शुचि सूक्ष्म मति कर लीजिये ।
बनकर विवेकी सत् असत्, का ठीक निर्णय कीजिये ॥

(३)

मेरे बिना विश्वेश मे, ईक्षण नहीं है घट सके ।
ईक्षण नहीं जो घट सके, तो सृष्टि कैसे घट सके ॥
यदि सृष्टि ना ईश्वर करे, तो कौन जाने ब्रह्म को ।
जाने यदि नहीं ब्रह्म कैसे, मुक्ति पावे कौन फिर ॥

(४)

यदि मैं न होता विश्व यह, ईश्वर बना सकता न था ।
होता नहीं यदि विश्व कोई, भोग पा सकता नहीं ॥
होता नहीं यदि भोग तो, फिर कर्म कर सकता न था ।
कटता यदि नहीं कर्म तो, फिर मोक्ष घट सकता न था ॥

(२५६)

(५)

मेरे बिना ना दृष्टि हो, मेरे बिना ना मृष्टि हो ।
ना यज्ञ हो ना दान पुत्र, मेरे बिना ना वृष्टि हो ॥
ना दुःख हो ना दोष मुख, ना नरक हो ना स्वर्ग हो ।
मावन न हो मावक न हो ना वदना अपवर्ग हो ॥

(६)

यदि मैं न होता जीव सब, रहते पड़े अज्ञान में ।
जैसे मरे या मो रहे हो, भूत बन मुत्थान में ॥
मुक्तकों ही भेजा ईश ने, उनको जगाने के लिये ॥
कर कर्म ईश्वर प्रति हित, निज अब मिटाने के लिये ।

(७)

वैराग्य करके भोय से, गुरु पास जाने के लिये ।
श्रवणादि कर गुरु के निकट, निज बोध पाने के लिये ॥
अभ्यास में वैराग्य में, मन के मिटाने के लिये ।
सब वामनाएं क्षीण कर, शिव दर्श पाने के लिये ॥

(८)

कोपाग्नि से या जनु पहिले, भस्म मुक्तको कर दिया ।
उपरोक्त करके चितवन जग, व्याप्त फिर मुक्तको किया ॥
शिव ने जिलाया है मुझे, जग श्रेय मरने के लिये ।
जो श्रेय के ना योग्य, उनका प्रेम करने के लिये ॥

(६)

मत दोष मुझको दीजिये, कल्याण अपना कीजिये ।
विश्वेश के हो कर परायण, जीत मुझको लीजिए ॥
मेरी मती बस हूजिए, वश मे मुझे कर लीजिए ।
फिर आप ही है राम, संशय लेश भी मत कीजिए ॥

(१०)

दुर्वासनाये त्याग भोला । शुभ किया कर भावना ।
तज दे असत् की कामना, सद्ब्रह्म की कर कामना ॥
जब सत्य दृढ़ हो जायगा, तब असत् सब मिट जायगा ।
यह काम अपना आप करके, आप भी हट जायगा ॥

क्रोध कहता है ।

(१)

छाती जलाता क्रोध है, ना क्रोध करना चाहिए ।
क्यो मन जलाना अन्य का, क्यो आप जलना चाहिए ॥
है काम मे सुख लेश पर, सुख लेश नाही क्रोध में ।
सब दोष ही हैं क्रोध मे: गुण एक नाही क्रोध मे ॥

(२)

ईश्वर बनाया व्यर्थ ही, है क्रोध आर्कें क्रोध मे ।
ऐसा कथन नाही उचित, गुण भी बहुत है क्रोध मे ॥
सामान्य नर की बुद्धि मे, ना तत्व मेरा आ सके ।
ईश्वर कृपा एकाद हो है, मर्म मेरा पा सकें ॥

(३)

यदि मैं न होता राम, कैसे ताड़िका जा मारते ।
 शर एक से मारीच कैसे, सिंधु पार उता-ते ॥
 मेरे बिना लका पुरी, हनुमान कैसे जारते ।
 सोना न मिलती राम तदि, लकेस नाही मारते ॥

(४)

यदि मैं न होता कृष्ण, कैसे नाग का करते दमन ।
 कसादि कैसे मारते, होता यहा कैसे अमन ॥
 यदि मैं न होता विष्णु, कैसे फिर मुदर्शन धारते ।
 गजपाज का जीवन बचाकर, ग्राह कैसे मारते ॥

(५)

यदि मैं न होता यम, किसी को दंड कर सकते न थे ।
 विनु दंड उनके पाप लाखों, जन्म हर सकते न थे ॥
 हरते नहीं यदि पाप तो, नर जन्म पा सकते न थे ।
 पाते नहीं नर जन्म, तो, केवल्य पा सकते न थे ॥

(६)

यदि मैं न होता शम्भु शकर, रुद्र बन सकते न थे ।
 बनते नहीं यदि रुद्र तो, सहार कर सकते न थे ॥
 सहार यदि करते नहीं, भवचक्र चला सकता न था ।
 चलता नहीं भवचक्र तो, भववन्ध टल सकता न था ॥

(२५६)

[७]

यदि मैं न होता भोग से, वैराग्य हो सकता न था ।
होता नहीं वैराग्य तो, निज बोध हो सकता न था ॥
बिनु बोध के भव सिधु से, कोई निकल सकता न था ।
भव सिधु से निकले बिना, सुख सिधु मिल सकता न था ॥

[८]

मेरे बिना चिकना घड़ा, नर जोश मे ना आवता ।
ना जोश में आये बिना, घर छोड़ कोई जावता ॥
जाता नहीं घर छोड़ तो, एकान्त मे ना आवता ।
आये बिना एकान्त मे, शिवतत्व नाही ध्यावता ॥

[९]

मैं आधि हूं, मैं व्यधि हूं, यमदूत हूं, मैं काल हूं ।
मैं सिंह हूं, मैं भेड़िया, मैं अग्नि हूं, मैं ध्याल हूं ॥
इत्यादि लाखों रूह धर, मैं पापियो को मारता ।
निष्काम भगवद्भक्त को, वैराग्य सिखला तारता ॥

[१०]

क्रोधी स्वय है रुद्र भोला । क्रोध कैसे तज सके ।
मारा त्रिपुर नहीं जाय तब तक, रूप कैसे भज सके ॥
जब तक त्रिपुर नाहि मरे, तब तक क्रोध भी ना जायगा ।
जिस दिन मरेगा त्रिपुर उस दिन, क्रोध नाही आयगा ॥

लोभ कहता है ।

(१)

अन्धा करूँ वहग करूँ, गूँगा बनाऊँ लोभ मैं ।
 दानी अमानी शिष्ट का, अपयश कराऊँ लोभ मैं ॥
 जैसे मदारी वादरा, तैसे नचाऊँ लोभ मैं ।
 भवसिंधु माँही डालकर, गोते खिलाऊ लोभ मैं ॥

(२)

यह बात सम्यक् सत्य है, विश्वास इस पर कीजिये ।
 यह भी नहीं है झुठ, यह भी कान दे सुन लीजिये ।
 यदि होय हित तो मानिये, यदि हो अहित मत मानिए ॥
 करता न जो हित आपका, पशु तुल्य सो नर जानिए ॥

(३)

ना पुत्र ना परिवार का, ना लोभ धन का कीजिए ।
 ना खान का ना पान का, ना लोभ तन का कीजिए ॥
 जप का नहीं तप का नहीं, ना लोभ यज्ञ का कीजिए ।
 यदि लोभ है प्यारा तुम्हें, तो लोभ सुख का कीजिए ॥

(४)

सब लोभ सुख का कर रहे, पर सुख नहीं है जानते ।
 क्या वस्तु है सुख है कहा, दो चार ही है जानते ॥
 शब्दादि मे सुख है नहीं, शब्दादि मे सुख मानते ।
 नर मूढ़ पाते सुख नहीं, वे व्यर्थ रेंता छानते ॥

(२६१)

(५)

जो वस्तु मिथ्या खल्प है, सुख रूप हो सकती नहीं ।
मिथ्या नदी मरुकिरण, किञ्चित्, प्यास खो सकती नहीं ॥
जो जाय जल पीने वहाँ, सो दुःख ही नर पाय है ।
आस्था करे शब्दादि की, सो व्यर्थ कष्ट उठाय है ॥

(६)

सुख एक अक्षय नित्य है, सो आप सबका आप है ।
जिसमें न किञ्चित् पाप है, ना लेश भी सताप है ॥
बस एक उसका लोभ कीजे, अन्य का तज दीजिए ।
सब विश्व से मन को हटा कर, ध्यान सुख का कीजिए ॥

(७)

जिस वस्तु का मन, ध्यान करता होय उससे सग है ।
हो जाय जिससे सग मन, रंग जात उसके रंग है ॥
ना हो किसी का ध्यान तो, वह मन अमन हो जाय है ।
हो जाय है जग मन अमन, तब स्वाद अद्भुत आय है ॥

(८)

मत ध्यान कीजे अन्य का, मत संग कीजे अन्य का ।
निस्सग हो कर कीजिये, बस ध्यान एक अनन्य का ॥
जब पक्व होगा ध्यान तब, मन मैल सब धुल जायगा ।
जल उपज जैसे पिघल कर, मन ब्रह्म में मिल जायगा ॥

(२६२)

(६)

जो ब्रह्म है सो आत्म है, सच्चित् वही, सुख है वही ।
 उसके सिवा मुख है नहीं, सुख रूप है सो आप ही ॥
 जो लोभ उसका है करे, निर्लोभ वे ही जाँय है ।
 सब भ्रष्टो से छूट कर, सुख रूप हो सुख पाय है ॥

(१०)

होता नहीं यदि लोभ तो, मुख कौन कंसा दूढ़ता ।
 दूढ़े बिना मिलता न सुख, तो दुःख कैसे छूटता ॥
 जो लोभ सुख देवे दिखा, उस लोभ मे क्या दोष है ।
 भोला ! कहाँ है दोष जब, सब ब्रह्म सम निर्दोष है ॥

कितनी बड़ी है मूर्खता !

(१)

सुख दुःख बाहर हैं नहीं, यह कौन नाही जानता ।
 सुख दुःख मन के धर्म हैं, वच्चा तलक है मानता ॥
 फिर भी भटकता मूढ़ नर, बाहर फिरे सुख खोजता ।
 छोड़ा वगल दूढ़ा नगर, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(२)

मैं कौन हूँ आया कहाँ से, कुछ नहीं है जानता ।
 क्या सत्य है, क्या है असत्, यह भी नहीं पहिचानता ॥
 क्या धर्म और अधर्म क्या, इस बात का ना है पता ।
 उपदेश फिर भी दे रहा, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(२६३)

(३)

सत्शास्त्र है देखा नहीं, सत्सग भी नाही किया ।
आचार शिष्टाचार में, ना भूल कर भी मन दिया ॥
बन जाय है फिर भी गुरु, चेले घने कर डालता ।
अन्धा बनाता मार्ग है, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(४)

बाहर जगत् में भिन्नता है, तत्त्व में है एकता ।
श्रुति सन्त सब ही कह रहे है, आप भी है देखता ॥
फिर भी जगत् में एकता, नर मूढ़ करना चाहता ।
दिन रात करना रात दिन, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(५)

व्यवहार कारण भिन्नता है, शान्ति कर अद्वैतता ।
व्यवहार माँहो एकता. अरु चित्त माही भिन्नता ॥
विपरीत करता आप है, अरु अन्य को सिखलावता ।
खारी मिलाना खीर में, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(६)

निज तन्त्र केवल ईश है, यह विश्व सब परतन्त्र है ।
तज विश्व जो ईश्वर भजे, हो जाय सो निज तन्त्र है ॥
निज तन्त्र होना चाहता है, विश्व नांही छूटता ।
ईशत्व चाहे कूकरा, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(२६४)

(७)

ना भक्ति का, ना ज्ञान का, ना योग का साधन किया ।
 खाने पहिनने में बिता, कौमार यौवन है दिया ॥
 ईश्वर भजन से अन्य को, भी यत्न-पूर्वक रोकना ।
 आकर नर पशु तुल्यता, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(८)

गीता पढ़े है रात दिन, करता नहीं निज धर्म है ।
 जितना करे जो कुछ करे, करना सभी पर-धर्म है ॥
 नर धर्म ईश्वर भक्ति है, ना ईश में अनुरागता ।
 संसार में रच पक रहा, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(९)

आदेश लेता लालचो, उपदेश देता मूढ़ है ।
 दोनों नरक में जायगे, कल्याण होना दूर है ॥
 नर तन मिला था मोक्ष हित, ना हाथ आई मुक्तता ।
 उलटा गवाया भोग भा, कितनी बड़ी है मूर्खता ॥

(१०)

भोला ! सदा सत्शास्त्र पढ़, सत्संग में भी जा सदा ।
 बाहर कभी मत देख रे, अन्तर्मुखी हो सर्वदा ॥
 नाही कही है भिन्नता, नाही कही है शून्यता ।
 तज भिन्नता, तज शून्यता, भज प्रेम-पूर्वक पूर्णता ॥

(२६५)

त्याग ही मुख्य है ।

(१)

आदित्य किरणें छोड़ता, तब भूमि से जल कर्षता ।
जल का बने है मेघ, वर्षा-काल में सो वर्षता ॥
बरसात से है ग्रन्थ होता, अन्न सब को पालता ।
यदि सूर्य ना तजता किरण, भव चक्र कैसे चालता ॥

(२)

रज वीर्य तजते मातु-पितु, तब पुत्र पाता जन्म है ।
वे ही तजे है द्रव्य जब, तब सीखता सुत धर्म है ॥
इस धर्म बिन ना प्राप्त हाता, अर्थ नाही काम है ।
इनके बिना ससार मे, मिलता नहीं आराम है ॥

(३)

जब बीज मिलता धूल मे, पाता परम विस्तार है ।
हो वृक्ष पत्ते फूल दे, करता महा उपकार है ॥
यदि धूल मे नाही मिले, तो बीज क्या यश ले सके ।
पत्ता नही, फल फूल नाही, छाह भी ना दे सके ॥

(४)

मिट्टी गला जावे, सड़ाई खूब कूटी जाय है ।
फिर चक्र के ऊपर चढ़ा, चक्कर खिलाई जाय है ॥
तप में सुखा कर धर अवे, माही तपाई जाय है ।
तब ही सुराही जल पिला, शीतल सराही जाय है ॥

(५)

श्री राम तज कर राज्य, चौदह वर्ष तक बन में रहे ।
हिम, वात, तप, कटक तथा, शर तीक्ष्ण असुरों के सहे ॥
सीता तलक दी त्याग, तब ही ग्राज गाये जाय है ।
मुन कीर्ति उनकी नारि नर, सुख शान्ति अक्षय पाय है ॥

(६)

श्री कृष्ण मथुरा त्याग दोनी, जाय गोकुल में वसे ।
गोकुल तजा तज द्वारिका दी, सिंधु के भीतर धसे ॥
रण तक दिया है छोड़, यो 'रणछोड़' पाया नाम है ।
आयुष्य भर ही त्याग कीन्हा, अन्य ना कुछ काम है ॥

(७)

उपदेश दीन्हा पार्थ को, सब धर्म तजने के लिये ॥
अपनी शरण में आय केवल, आत्म भजने के लिये ।
है सिद्ध इससे त्याग ही, सब साधनों में मुख्य है ॥
मिलती इसी से शक्ति है, मिटता इसी से दुःख है ॥

(८)

करता भगोरथ त्याग ना, गगा बुलाता कौन फिर ।
गगा न तजती गोमुखी तो, अध मिटाता कौन फिर ॥
मिटते न अध तो सत निर्मल, चित्त कैसे दीखते ।
मिलते हमें ना सत तो, हरि भक्ति किससे सीखते ॥

(२६७)

(६)

निज दृष्टि तजता ब्रह्म जब, तब दीखती यह श्रष्टि है ।
जब त्तागता है श्रष्टि तबही, पावता निज दृष्टि है ॥
जब श्रष्टि का होना न होता, त्याग के स्वाधीन है ।
तो त्याग सबसे श्रेष्ठ है, यह बात सशयहीन है ॥

(१०)

दे त्याग भोला ! देखना फिर दृष्टि नाना सृष्टि है ।
दोनों जहां दोखे नही, सो ही अलौकिक दृष्टि है ॥
विरला करोड़ों कांहि अद्भुत, दृष्टि ऐसी पाय है ।
सो भक्त योगी मुक्त है, ज्ञानी वही कहलाय है ॥

हमको दुःख क्यों होता है ?

(१)

सुख दुःख मन के माँहि है, श्रुति सन्त सब ही कह रहे ।
हम हूँढते बाहर फिरे, भय-मय नदी से वह रहे ॥
शिष्टाचरण का अनुकरण, सुख शान्ति का आधार है ।
हम दुःख इससे पा रहे, तज दीन शिष्टाचार है ॥

(२)

सुख दुःख मादक है, मृषा श्रीकृष्ण यह बतलाय है ।
आवे चले फिर जाय है, नाही ठहर वह पाय है ॥
जो धीर सह लेते उन्हे, सुखमय रपम पद पाय है ।
हम दुःख पाते क्योकि वे, हमसे सहे ना जाय है ॥

(२६८)

(३)

ना अन्य कोई दुःख है, विक्षेप मन का दुःख है ।
 विक्षेप मन में हो न तो, होता न तन का दुःख है ॥
 विक्षेप लाखों ही हमारे, चित्त में है बस रहे ।
 क्यों ना हमें हो दुःख जिनको, सर्प लाखों डस रहे ॥

(४)

लाये न थे कुछ हम यहाँ, ले भी नहीं कुछ जायेंगे ।
 बस कर यहाँ पर रात भर, तडका हुआ उठ जायेंगे ॥
 फिर भी कटे लडलड मरे, है रात दिन तक रार है ।
 पातें डमी में दुःख देहासक्ति, का सिर भार है ॥

(५)

है दुःख सब अविचार से, निर्मूल होय विचार से ।
 ना काम लेय विचार से, सब कर्म हो अविचार से ॥
 जो मीच आँखें दौड़ता, सो खा य क्यों ना ठोकरे ।
 ज्यों ग्रन्थ करते कर्म हम, फिर दुःख से कैसे तरे ॥

(६)

मुतदार धन परिवार, नाही अन्त आते काम है ॥
 देते यहाँ भी दुःख ही, देते नहीं आराम है ।
 दारादि में आसक्ति कोई, सुख नहीं है पा सके ॥
 दारादि में आसक्ति हम है, दुःख कैसे जा सके ॥

(२६६)

(७)

ससार यह निस्सार है, ईश्वर भजन ही सार है ।
इसमे नहीं संदेह कुछ, सब जानता ससार है ॥
फिर भी सदा ईश्वर विमुख, संसार में आसक्त है ।
पावे नहीं हम दुःख क्यों जब मूढ़ विषयाशक्त है ॥

(५)

सुख है कहाँ अरु दुःख क्या है, कुछ नहीं हम जानते ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी नहीं पहिचानते ॥
सुख आप अपना तत्व है, मुख फेर उससे है लिया ।
पाते इसी से दुःख है, मन अन्य को है दे दिया ॥

(४)

फिरता रिझता अन्य को, सो मूढ़ सुख नर पाय है ।
जो रीझता है आप पर, भट ही सुखी हो जाय है ॥
हम आप पर ना रीझते, धनियन रिझावत फिर रहे ।
कैसे भला फिर हों सुखो, विपरीत ही जब कर रहे ॥

(३)

भोला ! रिझा मत अन्य केवल, आप पर ही रीझ रे ।
मत दूसरे पर रीझ नाही, दूसरे से खीज रे ॥
हास्यादि सब रस त्याग निश्चल, शान्त रस मे भीज रे ।
होगा कभी ना दुःख मन, भव वीज कर निर्जीव रे ॥

(२७०)

ईश्वर ने यह पेट क्यों बनाया ?

(१)

अज्ञान अजगर का डसा, यह विश्व पूर्व अचेत था ।
 सोया मरा सा था पडा, कुछ भी इसे ना चेत था ॥
 इस विश्व को चैतन्य करके, पेट ईश्वर रच लिया ।
 घुस पेट रूपी पाल मे, चैतन्य उसको कर दिया ॥

(२)

चैतन्य होकर विश्व यह, सुख दुःख जानन लग गया ।
 सुख को बुलावन दुःख को, निशदिन हटावन लग गया ॥
 यह पेट यदि होता न तो, हम दुःख कैसे जानते ।
 यदि दुःख नांही जानते, सुख भी नहीं पहिचानते ॥

(३)

सुख दुःख अरु अच्छा बुरा, यह पेट ही बतलाय है ।
 क्या धर्म और अधर्म, क्या, यह पेट ही सिखलाय है ॥
 क्या बन्ध है क्या मोक्ष, यह भी पेट ही दिखलाय है ।
 भव बन्ध से छुडवाय यह ही, मोक्ष पद दिलवाय है ॥

(४)

होता नहीं यदि पेट तो, वेदाग रचता कौन फिर ।
 वेदाङ्ग यदि होते नहीं, तो वेद पढना कौन फिर ॥
 पढता नहीं यदि वेद कोई, कर्म करता कौन फिर ।
 करता नहीं यदि कर्म ही, तो स्वर्ग चढता कौन फिर ॥

(५)

होता नहीं यदि पेट यह, तो कौन चूल्हा फूँकता ।
चूल्हा बिना फूँके प्रतिथि, को कौन कैसे पूजता ॥
सबके गुरु सन्यासी का, अभिमान कैसे छूटता ।
अभिमान के छूटे बिना, भव बन्ध कैसे टूटता ॥

(६)

यदि पेट कुत्ता हो नहीं, वैराग्य सीखे कौन फिर ।
वैराग्य यदि होवे नहीं, तो भोग त्यागे कौन फिर ॥
त्यागे नहीं यदि भोग तो, वेदान्त समझे कौन फिर ।
वेदान्त यदि समझे नहीं, तो मोक्ष पावे कौन फिर ।

(७)

सारांश यह है पेट ने, ही विश्व सारा है रचा ।
खा जाय यह सब विश्व को, अरु खाय के लेता पचा ॥
ब्रह्मांड में है ज्ञान जितना, पेट माही है भरा ।
छोटे बड़े सब जानते, सिद्धान्त यह ही है खरा ॥

(८)

यह पेट देता दुःख है, ऐसा कहे सो मूढ़ है ।
मन मलिन मत्तिकामन्द है, चातुर्यता से दूर है ॥
जह भेद है तहं दुःख है, एकत्व जह सुख है तहा ।
एकत्व दर्शन पेट मे है, दुःख हो कैसे वहाँ ॥

(९)

यह पेट निश्चय ब्रह्म है, श्रुति भगवतो सिखलाय है ।
 ऐसा उपासन जो करे, सो पेट में छुट जाय है ॥
 जो पिंड सो ब्रह्माण्ड है, ब्रह्माण्ड जो सो पिंड है ।
 ग्रन्थस्त दोनो ब्रह्म माही, ब्रह्म एक अखंड है ।

(१०)

भोला ! उदर भरते सभा, तू उदर में ही ब्रह्म लख ।
 जैसे उदर में विश्व में उस ब्रह्म का ही स्वाद चख ॥
 जो सर्प है मा रज्जु है, इसमें नहीं सदेह है ।
 तो पेट ही है ब्रह्म, यह भी सत्य निमदह है ।
 कैसे सहज ही में मिट सके ।

(१)

मीठे सलौने चटपटे की, चाट जब लग जाय है
 तो स्वप्न में भी जीभ, घट्गस चाखने लग जाय है
 वर्षों करे जब यत्न तब, भी चाट नाही छुट सके ।
 विनु यत्न मन चाँचल्य कैसे, सहज ही में मिट सके ।

(२)

कोई नशा करने लगे, छोड़ा ना जल्दी जा सके ।
 है छोड़ने की चाह तो भी, छोड़ जल्दी ना सके ॥
 जब तुच्छ भी बीड़ी चुरट, विनु यत्न नाही छुट सके
 विनु यत्न देहाध्यास कैसे, सहज ही में मिट सके ॥

(२५३)

(३)

कामी पुरुष या कामिनी, जो कामरत हो जाय है ।
वृद्धा अवस्था मांहि भी वे, काम के गुण गांय है ॥
असमर्थता के मांहि भी, जो काम नांही छूटता ।
बिनु यत्न सोई काम कैसे, सहज में ही मिट सके ॥

(४)

ज्वारी धनी ही मार खावे, जेलखाने जाय है ।
आदत जुए की पड गई, छोड़ी न उससे जाय है ॥
तप मे तपे जल में गले, जो पाप नाहीं कट सके ।
बिनु हरि भजन सो पाप कैसे, सहज ही में मिट सके ॥

(५)

अभ्यास से भी ना बतोरी, बात करना तज सके ।
बहुकाल में बहुयत्न से ही, मौन थोड़ा भज सके ॥
आदत बुरी अभ्यास से भी, जब नही है छुट सके ।
अभ्यास बिनु जीवत्व कैसे, सहज में ही मिट सके ॥

(६)

पानी नही ऊंचा बहे, नीचे सदा ही दौड़ता ।
बहुयत्न से नल आदि द्वारा, निम्न बहना छोड़ता ॥
बिनु यत्न के पानी नही जब, ऊपर कभी भी चढ़ सके ।
दृढ़ ज्ञान बिनु ससार कैसे, सहज ही में मिट सके ॥

(२७४)

(८)

बिनु यत्न के ना दूध से, बनता कभी भी है दही ।
 मथने बिना होता दही से, है कभी भी ना मही ॥
 बिनु यत्न लोहे से कभी भी, जग नाहीं छूट सके ।
 बिन यत्न मन का मैल कैसे, सहज ही में मिट सके ॥

(९)

चिरकाल से यह जीव है, कामादि के वश हो रहा ।
 व्यवहार में है जग रहा, निज तत्त्व में है सो रहा ॥
 एकान्त में डट ना सके, व्यवहार से ना हट सके ।
 उस मूढ़ का यह मोह कैसे, सहज ही में मिट सके ॥

(१०)

अज्ञान से देहत्व है, अज्ञान से जोवत्व है ।
 अज्ञान यदि जावे चला सशय रहित ब्रह्मत्व है ॥
 जब होयगी ईश्वर कृपा, अज्ञान तब ही छुट भके ॥
 बिनु हरि कृपा अज्ञान कैसे, सहज ही में मिट सके ॥

(१)

सब धर्म भोला । छोड़ जब, ईश्वर शरण हो जायगा ।
 तब होयगी भगवत् कृपा, भव से तरण हो जायगा ॥
 हरि से मिलन होगा तभी, ससार से छुट जायगा ।
 मिटना कठिन जिसका महा, सो सहज ही में मिट जायगा ॥

॥ इति समाप्तम् ॥

(२७५)

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी भोले बाबा जी द्वारा रचित वेदान्त-छन्दावली

प्रथम भाग (ग्यारहवाँ सस्करण) मूल्य १=) छै आना
दूसरा भाग (सातवाँ सस्करण) मूल्य ॥) आठ आना
तीसरा भाग (छठा सस्करण) मूल्य ॥) आठ आना
चौथा भाग (चौथा सस्करण) मूल्य ॥) आठ आना
पाँचवाँ भाग (श्रुति की पुकार) मूल्य ॥) आठ आना

ज्ञान-वैराग्य छन्दावली

प्रथम भाग (दूसरा सस्करण) मूल्य ॥=) दस आना
दूसरा भाग (दूसरा सस्करण) मूल्य ॥=) दस आना

— . ० . —

श्री स्वामी जीवादास जी द्वारा रचित “ब्रह्मज्ञान भद्रित प्रकाश”

(तीसरा सस्करण)

जिसमे कवित्त, छन्द, दोहे, तथा दृष्टान्तों द्वारा वेदान्त को बहुत
ही अच्छे प्रकार से समझाया गया है। सजिल्द
पुस्तक का मूल्य २॥) ढाई रुपये

— . ० . —

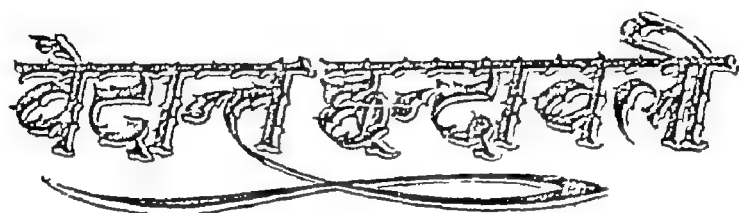
श्री स्वामी शिवानन्द जी सरस्वती कृत “ब्रह्मचर्य ही जिन्दगी है”

नामक पुस्तक उर्दू मे छप रही है।

मिलने का पता

पता—देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, देहली-६

॥ ओ३म् ॥

चौथा भाग

—ॐ०—

वेदान्त का चर्चा है अमृत, गुप्त यह चिरकाल से ।
भोला ! लुटाया जा रहा, बाजार में कुछ साल से ॥
जो भाग्यशाली पान करते, कृत्य कृत हो जाय है ।
स्वराज्य निश्चल पाय के, सुख नींव में मो जाय हैं ॥

—भोला

प्रकाशक :-
जगत प्रकाश आर,
दरीबा कला-देहली

अध्यक्ष—लक्ष्मीचन्द तायला

मूल्य ॥) आठ आना

पांचवीं बार

सन् १९६२

मुद्रक—

कुमार फाईन आर्ट प्रेस,

११४३ चाह रहट, दिल्ली-६

ॐ ओ३म् ॐ
ॐ श्री गुरुवे नमः ॐ

निवेदन

पूर्ण मन ही ब्रह्माकार होकर ब्रह्म का दर्शन करता है। मन के ठहरने से ही अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। एक बार का साक्षात् किया हुआ ब्रह्म फिर विस्मृत नहीं होता। अभ्यास और वैराग्य से जो कोई मन को वशीभूत कर लेता है जब वह चाहे तब मन को ठहरा सकता है और जब चाहे रोक सकता है। जब तक मन अपनी इच्छानुसार ठहरे और चल न सके, तब तक आपको निरन्तर अभ्यास और वैराग्य होता है, त्यो-त्यो आनन्द की वृद्धि और अधिक होती है और अन्त में किसी न किसी दिन आनन्द अक्षय हो जाता है। फिर कभी नहीं हटता। समाधि और उत्थान में मन एक-सा ही रहता है क्योंकि सिद्ध उत्थान छाया मात्र है, जैसे छाया से किसी की हानि नहीं होती, इसी प्रकार उत्थान से समाधि में विक्षेप नहीं होता। यह ही कारण है कि तत्त्वज्ञ समाधिस्थ रहता हुआ भी प्रारब्धानुसार सब कार्य कर सकता है। जनक-अश्वपति आदि इसमें दृष्टान्त रूप हैं।

कु०—भूठा है ससार यह, भूठा देहाध्यास ।
हो विरक्त ससार से, करिये ब्रह्माभ्यास ॥
करिये ब्रह्माभ्यास, आश भूठे की तजिये ।
सबसे होय निराश, सत्य शाश्वत शिव भजिये ॥
भोला ! सच्चा देव, ब्रह्मा चिन्मात्र अनूठा ।
जाता सब का एक, है तब मन भूठा ॥

सकल चराचरानुचर “भोला”

ॐ ओ३म् ॐ

पद्य-सूची

पद्य	पृष्ठ संख्या	पद्य	पृष्ठ संख्या
मङ्गलाचरणम् (संस्कृत)	५	पादपो स शिक्षा ।	४३
शिब शिव रटाकर !	६	सब से बड़ा पाप ।	४६
देहाध्यास ।	८	अद्वैत होली ।	४८
अन्तर्मुखी बहिर्मुखी ।	११	अच्छा निकाला ढङ्ग है ।	५१
सुखी होने का उपाय ।	१३	बन्ध-मोक्ष ?	५३
माया, छाया काया ।	१६	दिव्य-जीवन ।	५६
सङ्कल्प तेरा है सभी ?	१८	मोक्षोपाय ?	५८
जीव-कूटस्थ ।	२१	घड़ी कहती है ?	६१
मेरा क्या कर्तव्य है ?	२३	आत्म-चिन्ता ।	६३
चाह करके भ्रष्ट है ।	२६	कुम्भ से शिक्षा ।	६६
काल चेष्टा ।	२८	एकत्व दर्शन ।	६८
कैसे भला ! सुख पा सके ।	३१	कोई किसी को क्या कहे ।	७१
चेतावनी ।	३३	भीतर सदा रह शान्त रे ।	७३
यह ही महा अज्ञान है ।	३६	कुछ भी नहीं तेरा यहा ।	७६
यह ही कहाता ज्ञान रे ।	३८	अब चित्त मेरा शान्त है ।	७८
अहिंसा ।	४१		

॥ ओ३म् ॥

ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ

वेदान्त-ब्रह्मावली चौथा भाग

॥ मङ्गलाचरणम् ॥

(१)

बोधाभीषुशतैरबोधतिमिरं हृदयोमग दारयन्,
प्रज्ञावारिधिमुन्नति च गमयन्सोम सदोदेति यः ।
त ससारसहस्ररश्मिनितक्लेशापह दक्षिणा,
मूर्तिनिर्मलयोगिचिन्त्यचरणाम्भोज भजे शंकरम् ॥

(२)

सोमः सोमकलाविभूषितजटाजूट प्रसन्नेक्षणो,
विद्यार्थार्थिभिरादरेण परितः ससेव्यमानो जनैः ।
अज्ञानान्धतमोविदारणपटु ब्रह्मात्मविज्ञानदो,
मच्चित्तान्तरवस्थित करुणया कुर्यादभीष्ट मम ॥

(३)

यस्माद्विश्वमुदेति येन विविध सञ्जीव्यते लीयते,
यत्रान्ते गगने वना इव महामायिन्यसंगेऽद्वये ।
सत्प्रज्ञानसुखात्मकेऽखिलमनोऽवस्थानुभूत्यात्मनि,
श्रीगम्भीरमता मनो मम सदा हेमाम्बुजे हसवत् ॥

शिव शिव रटा कर !

(१)

शव देह में आसक्त होना है तुझे ना सोहता ।
शव देह तू है ही नही क्यों व्यर्थ ही है मोहता ॥
शिव शिव रटा कर रात दिन शिव मांहि तू मिल जायगा ।
सकट सभी कट जायंगे आनन्द अक्षय पायगा ॥

(२)

शिव पास से भी पास हैं ना दृष्टि तो भी आवते ।
शव देह जब बन जाय तू तब शान्त शिव हट जावते ॥
शिव शिव रटा कर प्रेम से मन देह से हट जायगा ।
शिव शान्त मे लग जायगा आनन्द अद्भुत आयगा ॥

(३)

आनन्द तू है ढूँढ़ता आनन्द तेरे पास है ।
आनन्द शिव देता छुपा शव देह का अध्यास है ॥
शिव शिव रटा कर नित्य देहाध्यास सब गल जायगा ।
जिनको फिरे है ढूँढ़ता तू पास उनको पायगा ॥

(४)

शब्दादि में सुख है नही जो सुख तुझे है भासता ।
सो सुख नही है दुःख ही, क्षण मांहि लेता रासता ॥
सो भी नही सुख बाह्य है सुखसिन्धु तुझ में भर रहा ।
शिव शिव रटा कर हो सुखी क्यों कर रहा है हाय-हा ॥

(५)

बैठे हुए चलते हुए, पीते हुए खाते हुए ।
 पढ़ते हुए लिखते हुए, आते हुए जाते हुए ॥
 शिव शिव रटाकर भूल सब तब कष्ट सब कट जायगा ॥
 पूरा सुखी हो जायगा, शिव शान्त मे डट जायगा ॥

(६)

सुतदार आदिक बन्धु गण, ना साथे तेरे जायगे ।
 नाता निभाया बहुत मर्घट माहि पहुँचा आँयगे ॥
 शिव शिव रटा कर अन्त तक, यह साथ तेरा देयगा ।
 भव से करेगा मुक्त, तुझको, पाप सब हर लेयगा ॥

(७)

शिव नाम सुन कर दूत यम के, पास नाँही आँयगे ।
 शिव गण चढा सुग्यान पर शिव लोक मे ले जाँयगे ॥
 शिव शिव रटा कर शिव तुझे सब भाति से सुख देयँगे ।
 ससार का सुख देयकर, फिर आपसा कर लेयँगे ॥

(८)

जो मूढ शिव भजते नहीं नाँही कभी शिव पावते ।
 पाते सदा ही दुख है जिस योनि माहि जावते ॥
 शिव शिव रटा कर प्रेम से ना दुख सन्मुख आयगा ।
 चिन्ता रहेगी दूर तुझसे हो सुखी तू जायगा ॥

(२८३)

(६)

नर देह शिव ने है दिया शिव भवित करने के लिये ।
ना भोग में आसक्त हो बहुबार मरने के लिये ॥
शिव शिव रटा कर बुद्धि तेरी सूक्ष्मतम हो जायगी ।
देगी तुझे सो नित्य सुख अरु आप भी सुख पायगी ॥

(१०)

शिव एक शाश्वत देव है शिव के सिवा ना अन्य है ।
जो अन्य कुछ यदि है कही शिव से नहीं सख भिन्न है ॥
शिव शिव रटाकर नित्य भोला ! शम्भु में मन जोड़रे ।
मत भूल शिव सब भूल जा, भवजेल भयमय तोड़ रे ॥

देहाध्यास

(१)

जो अन्य दीखे अन्य में कहलाय सो अध्यास है ।
ज्यों सर्प दीखे रज्जु में यह सर्प मिथ्या ध्यास है ॥
अध्यास देही देह का कहलाय देहाध्यास है ।
जो दे रहा अज्ञानियो को जन्म मृत्यु त्रास है ॥

(२]

जो त्रास देवे मेट सो चिन्मात्र ब्रह्माभ्यास है ।
ब्रह्मात्म का ऐकत्व ब्रह्माभ्यास आत्माभ्यास है ॥
जो ब्रह्म है सो आत्म है जो आत्म है सो ब्रह्म है ।
दोनों समझना एक यह सच्चा मुमुक्षु धर्म है ॥

(३)

निर्द्वन्द्व अक्षय ब्रह्म का, ना अन्य से सम्बन्ध है ।
 सम्बन्ध भासे भूल से, कहलाय यह भी बन्ध है ॥
 ना भूल सम्भव एक में, तब बध ना-ना मोक्ष है ।
 ऐसी समझ है सत्य जिसको, ज्ञान यह अपरोक्ष है ॥

(४)

ना गेह गेही हो सके, गेही न होता गेह है ।
 ना देह देही हो सके, देही न होता देह है ॥
 ज्यो गेह से तू भिन्न है, त्यो देह से तू भिन्न है ।
 क्यो देह में अध्यास करके, हो रहा तू खिन्न है ॥

(५)

है पिड भी अध्यस्त तुझमें अड भी अध्यस्त है ।
 चिन्मात्र साक्षी शुद्ध तू, ना हो उदय ना अस्त है ॥
 लाखो करोड़ो पिड औ ब्रह्माड तुझमें हो गये ।
 होते रहेंगे वृक्ष में पत्ते पुराने ज्यो नये ॥

(६)

जो काल है सबसे बली जो सर्व को खा जाय है ।
 रवि चन्द्र भुमि शेष तरु भी वच ना जिससे पाय है ॥
 उस काल का भी काल तू, ना काल तुझको खा सके ।
 जो काल से भी हो बडा क्या काल मुख में जा सके ॥

(२८५)

अन्तर्मुखी-बहिर्मुखी

[१]

अन्तर्मुखी है धीर जो, ब्रह्मात्म में समग्न है ।
बाह्य मुखी है मूढ जो, शब्दादि में सलग्न है ॥
ब्रह्मात्म में समग्न हो, आनन्द अक्षय पायगा ।
शब्दादि में सलग्न हो, ना दुख से छुट जायगा ॥

[२]

तेरा नहीं है देह तो, तेरा कदा फिर गेह है ।
तब देह ना, तब गेह ना, क्यों व्यर्थ करता नेह है ॥
ना देह में, ना गेह में, तू नेह करके हो दुखी ।
निद्वन्द रह, निस्नेह रह, रह सर्वदा अन्तर्मुखी ॥

[३]

दृग सूत्र तेरा देह जड से, कुछ नहीं सम्बन्ध है ।
तू है समभक्ता देह में, तेरा इसी से बन्ध है ॥
ममता अहंता देह की से, हो रहा तू दीन है ।
अन्तर्मुखी हो नित्य तू, तो दीन से भी दीन है ॥

[४]

मत दीन हो, मत हो दुखी, मैं देह हूँ मत मान तू ।
है दृश्य द्रष्टा, विश्व द्रष्टा, एक ही सच जान तू ॥
दे दुर्जनों को दण्ड सम्यक्, सज्जनो को मान तू ।
अन्तर्मुखी हो, सर्वदा, कर आपका कल्याण तू ॥

(७)

तू काल से भी है महा, ग्रह देश से भी है महा ।
तू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबसे परे सबसे महा ॥
है काल भी अध्यस्त तुझमें, सत्य है तू सत्य का ।
परिणाम वाला काल है, तू नित्य शाश्वत नित्य का ॥

(८)

ऐसा समझ तू आपको, क्यों काल से भय खाता है ।
है काल तेरा मुख बृहत्, जिसमें निगल सब जाय है ॥
है सर्व का भी आप तू, कोई तुझे ना खा सके ।
ना सूक्ष्म नाही स्थूल कोई, भूल तुझ तक आ सके ।

(९)

अध्यास मत कर देह मे, अध्यास मत कर अड मे ।
अध्यास से बन्ध पिंड मे, भटकत फिरे ब्रह्माण्ड में ॥
तू विश्व से भी है बडा, है विश्व तुझ मे कल्पना ।
अध्यास तुझ निस्संग में, निस्सीम मे है अल्प ना ॥

(१०)

कर्त्ता न बन भोक्ता न बन, तज मूढ देहाध्यास रे ।
मत जन्म ले मत ले मरण, कर नित्य ब्रह्माभ्यास रे ॥
निवासना हो जायगा, जब नित्य ब्रह्माभ्यास से ।
भोला ! परम पद पायगा, हो मुक्त देहाध्यास से ॥

(२८६)

अन्तर्मुखी-बहिर्मुखी

[१]

अन्तर्मुखी है धीर जो, ब्रह्मात्म में समग्न है ।
बाहर मुखी है मूढ जो, शब्दादि में सलग्न है ॥
ब्रह्मात्म में समग्न हो, आनन्द अक्षय पायगा ।
शब्दादि में सलग्न हो, ना दुख से छुट जायगा ॥

[२]

तेरा नहीं है देह तो, तेरा कड़ा फिर गेह है ।
तब देह ना, तब गेह ना, क्यों व्यर्थ करता नेह है ॥
ना देह मे, ना गेह मे, तू नेह करके हो दुखी ।
निद्वन्द रह, निस्नेह रह, रह सर्वदा अन्तर्मुखी ॥

[३]

दृग सूत्र तेरा देह जड से, कुछ नहीं सम्बन्ध है ।
तू है समभक्ता देह मे, तेरा इसी से बन्ध है ॥
ममता अहता देह की से, हो रहा तू दीन है ।
अन्तर्मुखी हो नित्य तू, तो दीन से भी दीन है ॥

[४]

मत दीन हो, मत हो दुखी, मैं देह हूँ मत मान तू ।
है दृश्य द्रष्टा, विश्व द्रष्टा, एक ही सच जान तू ॥
दे दुर्जनों को दण्ड सम्यक्, सज्जनो को मान तू ।
अन्तर्मुखी हों, सर्वदा, कर आपका कल्याण तू ॥

(५)

तू आप ही कल्याण है, कर विश्व का कल्याण रे ।
तू आप ही है देह यह, अरु आप ही है जान रे ॥
है विश्व भर में पूर्ण तू, सशय न इसमें मान रे ।
अन्तर्मुखी हो, सर्वदा, तू आपको पहिचान रे ॥

(६)

चेतन अचेतन तू नहीं, तू शुद्ध संवित् तत्त्व है ।
इस दृश्य का है तत्त्व तू, यह दृश्य सब निस्तत्त्व है ॥
तुझमें सभी कुछ दीखता, तुझसे सभी कुछ दीखता ।
अन्तर्मुखी हो आप तू, है अन्य सब यह लापता ॥

(७)

जब तू तमाशा देखने को, आप से हट जाय है ।
तब एक ही तू ही अनेको, दृष्टिमाही आय है ॥
जब दृष्टि लेता रोक तू, तब दृश्य सर्व बिलाय है ।
अन्तर्मुखी हो, देख क्या, क्या रूप तू दिखलाय है ॥

(८)

सम शान्त रह कुल ले मती, सुख भोग आवे भोग है ।
रोवे मती धोवे मती, दुःख भोग आवे भोग हैं ॥
तुझमें नहीं है आवरण, तुझमें नहीं विक्षेप है ।
अन्तर्मुखी हो, रह सुखी, तुझमें नहीं कुछ लेप है ॥

(६)

कर्त्ता अकर्त्ता तू नहीं, भोक्ता अभोक्ता तू नहीं ।
 तुझमे न कोई है क्रिया, वेत्ता अवेत्ता तू नहीं ॥
 तू है न कुछ तू सर्व है, तू एक है तू है घना ।
 है सर्व यह तुझसे बना, कुछ भी नहीं तुझसे बना ॥

(१०)

अन्तर्मुखी हो, देख भोला । मर्म सब खुल जायगा ।
 जब तक रहेगा बहिर्मुखी, कुछ भी समझ न पायगा ॥
 जब तक न देखा आप तब तक, पाप है सन्ताप है ।
 जब देख लीना आप तब, ना दुराप है ना पाप है ॥

सुखी होने का उपाय

(१)

हे मित्र ! सुख क्यों चाहता, तू आप सुख भण्डार है ।
 सुख लेश तेरे से सुखो, सब हो रहा ससार है ॥
 सुख-चाह से तू स्वस्थ भी, अस्वस्थ है-बीमार है ।
 सुख चाह भाई ! छोड़ सुखियो माहि तू सरदार है ॥

(२)

राजा बने तो भी कभी, भी तू सुखी ना होयगा ।
 जग सेठ भी बन जाय तो, भी शान्ति से ना सोयगा ॥
 हो इन्द्र शिव या विष्णु ब्रह्मा, पूर्ण सुख ना पायगा ।
 हो जायगा जब पूर्ण तू, पूरा सुखी हो जायगा ॥

(२५६)

(३)

सुख अल्प में नाँही कभी, ना अल्प है सुख हो सके ।
जब तक बना है स्वप्न, ना सुख से कभी है सो सके ॥
ससार मिथ्या स्वप्न है, इसमें नही सुख लेश है ।
यद्यपि मृषा दुख देय है, सुख पूर्ण अपना देश है ॥

(४)

घर माहि सुख जैसा मिले, बाहर नहीं वैसा कही ।
बाहर फिरे सुख ढूँढता, सुख इसलिये मिलता नहीं ॥
बाहर मती फिर रे सखे ! सुख आपमे ही ढूँढ रे ।
होगा तुरत ही तू सुखी, मत जानकर बन मूढ रे ॥

(५)

भीतर मिले जब तक न सुख, तब तक निरन्तर यत्न कर ।
आलस्य तज पुरुषार्थ कर, निर्द्वन्द्व हो मत धर्य धर ॥
जो कुछ मिले पुरुषार्थ से, ना दैव आ दे जाय है ।
चावे बिना मुख ग्रास भी, भीतर नही जा पाय है ॥

(६)

पुरुषार्थ करते धीर जो, निश्चय परम सुख पाय हैं ।
आलस्य करते मूढ़ जो, पछताय भर-भर जाँय हैं ॥
आलस्य मत कोजे कभी, सर्वत्र सुख ही देखिये ।
दूजा कही है ही नही, मत दुःख कही भी देखिये ॥

(२६०)

(७)

सर्वत्र सुख है भर रहा, तब दुःख कहा से आयगा ।
 सुख रूप शिव है आप तू, तब सुख कहा से लायगा ॥
 सुख-चाह तेरी ढक दिया सुख-सिन्धु अपना आप है ।
 तू आप पीछे हो गया, कहलाय यह ही पाप है ॥

(८)

पानो लालव है भरा, ना मत्स्य पीने पाय है ।
 उलटा जभी हो जाय है, तब बूद मुख में जाय है ॥
 सुख इष्ट है तो मित्र । मुख शब्दादि से ले मोड रे ।
 आशा जगत् की त्याग मन, जगदीश माही जोड रे ॥

(९)

सुख में किसी को राग है, दुःख से किसी को द्वेष है ।
 सुख-दुःख जिसे है एक सम, पाता नहीं सो क्लेश है ॥
 सुख-दुःख माया मात्र है, आवे कभी फिर जाय है ।
 दोनों सहे निर्द्वन्द्व हो, वे धीर नर सुख पाय है ॥

(१०)

सुख होय अथवा दुःख हो, भोला । सदा रह शान्तमन ।
 सुन सिन्धु शिव तू आप हैं, क्यों हो रहा है भ्रान्तमन ॥
 दे भ्राति तज सुख शक्ति भज, तज शोक रे तज मोह रे ।
 निर्द्वन्द्व हो, निःशक हो, निःशोक रे निर्मोह रे ॥

(२६१)

माया, काया, छाया ।

(१)

जब एक ही है देव तो, माया कहाँ से आगयो ।
माया कही आयी न तो, छाया कहाँ से आगयो ॥
छाया कभी आई न तो, काया कहा से आगयो ।
आया गया कोई नहीं है, भ्रान्ति तब मति छागयो ॥

(२)

निज भ्रान्ति से माया हुई, निज भ्रान्ति से छाया हुई ।
निज भ्रान्ति से काया हुई, निज भ्रान्ति से जाया हुई ॥
है भ्रान्ति से ही जन्म लेता, भ्रान्ति में ही है मरण ।
है कर्म सारे भ्रान्ति से ही भ्रान्ति से कर्त्ता करण ॥

(३)

है ज्ञान ज्ञाता भ्रान्ति से तो भ्रान्ति से ही ज्ञेय है ।
जब खोल आखे देखिये, ना ज्ञेय है ना ध्येय है ॥
निस्संग आत्मा एक है, श्रुति भगवती चिल्ला रही ।
अज है अजर है, है अमर, सो गीत गीता गा रही ॥

(४)

‘मैं’ एक ही हूँ सर्व में, मैं एकसा रहता सदा ।
बालक युवा या वृद्ध में, नाही बदलता है कदा ॥
श्रुति युक्ति से सिद्ध आत्मा, नित्य है निस्सग है ।
निस्सग शाश्वत आत्म का, ना देह से कुछ संग है ॥

(२१२)

(५)

सम्बन्ध करके देह से, पामर स्वय को भूल कर ।
 सच्चिद् तथा आनन्दधन, समार माही बाध कर ॥
 है बस गया दारादि मे, दे चित्त अपना मूढ नर ।
 ज्यो-ज्यों चहे छूटना, त्यो-त्यो बन्धे है अधिकतर ॥

(६)

अविचार से माया बनी, अविचार से छाया बनी ।
 अविचार से काया बनी, अविचार से जाया बनी ॥
 अविचार से ससार है, सुविचार से है कुछ नहीं ।
 है मात्र केवल एक शिव, ना सत् कही ना असत् कही ॥

(७)

नाहों जगत्, नाही अविद्या, अस्मिता ना शेष है ।
 अच्छा बुरा कुछ है नहीं, ना राग है ना द्वेष है ॥
 ईश्वर कृपा से गुरु कृपा से, भूल अब जाती रही ।
 माया गयी, छाया गयी, काया नहीं बाकी रही ॥

(८)

इन तीन के अभ्यास से, सब तीन तेरह हो रहे ।
 इन तीन से जो है परे, वे नीद सुख की सा रहे ॥
 इन तीनों के वश मूढ नर, विनु मृत्यु ही हैं मर रहे ।
 इन तीन से छुट, धीर नर, सिर मृत्यु के पग धर रहे ॥

(२६३)

(६)

ना तीन है ना दो कही, नाहीं कहीं पर एक है ।
जब एक तक भी है नहीं, तो कथन मात्र अनेक है ॥
ना एक है न अनेक है, ना मीन है, ना मेष है ।
नर मूढ ने गढ़ बिंदु मन, ली खेच भूठी रेख है ॥

(१०)

भोला ? कही कुछ है नहीं, बस एक आत्मा तत्त्व है ।
श्रुति सन्त सब ही कह रहे, अद्वैत है एकत्व है ॥
एकत्व के अज्ञान से, निस्तत्व भासे तत्त्व सा ।
सत् रज्जु के अज्ञान से, ज्यो सर्प भासे सत्य सा ॥

संकल्प तेरा है संभी ?

(१)

करता जभी संकल्प तू, तो विश्व से ना कल्प है ।
सकल्प करता जब नहीं, तो कल्पना का अल्प है ॥
यह विश्व क्या है ? कुछ नहीं है मात्र तब सकल्प है ।
सकल्प यदि तू ना करे, ता कुछ नहीं ना स्वल्प है ॥

(२)

है मोक्ष तेरी कल्पना, है बन्ध तेरी कल्पना ।
क्या मोक्ष से क्या बन्ध से, सम्बन्ध तेरा अल्प ना ॥
निस्संग तूने मूर्खता से, बन्ध कल्पा आप का ।
इस मूढ़ता से बन गया, तू आप पुतला ताप का ॥

(२२४)

(३)

यदि बुद्धि तुझमे अल्प भी, है ले समझ से काम तू ।
 ऐसी समझ किस काम की, कामी बना निष्काम तू ॥
 कामी बना निष्काम तू, सन्बन्ध कौन्हा अन्य से ।
 निजतन्त्र भी परतन्त्र होकर जड हुआ चैतन्य से ॥

(४)

कर ध्यान अपनी याद कर, तू एक देव अनन्य है ।
 तू एक अपना आप है, तेरे सिवा ना अन्य है ॥
 तू एक हो सन्मात्र है, चिन्मात्र है सुखमात्र है ।
 तू आप अपना भूल कर, अपनी दया का पात्र है ॥

(५)

कर आप पर अपनी दया, मत आपको तू भूल रे ।
 जो कुछ यहाँ है दीखता, सब जान मिथ्या धूल रे ॥
 तुझ सत्य द्रष्टा आप मे यह दृश्य मिथ्या जान रे ।
 द्रष्टा कभी ना दृश्य हो, सिद्धन्त सच्चा मान रे ॥

(३)

क्यों ढूँढता है सुख कहीं, तू आप सुख भण्डार है ।
 ना सार कुछ ससार मे, तू नित्य सुख का सार है ॥
 रहता सदा है तू उदय, होता कभी ना अस्त है ।
 तुझ सीप सच्चो सार मे, चादी जगत् अध्यस्त है ॥

(२६५)

(७)

शम शान्त रह, दम दान्त रह, चिन्ता किसी की कर मती ।
आनन्द कर निर्भय विचर, तू एक ही है डर मती ॥
मत राग करके अन्य में, फांसी गले में डाल रे ।
ना द्वेष करके दूसरे से, चाल उल्टी चाल रे ॥

(८)

यह मित्र है संकल्प तज, यह शत्रु है तज कल्पना ।
अवतार सब शिव के समझ, है भेद उनमें अल्पना ॥
जब एक है सम शान्त शिव, दूजा कहा से आयगा ।
दूजा समझ कर मूढ़ नर, भय खायगा दुःख पायगा ॥

(९)

श्रुति युक्ति से अनुभव प्रभा से, एक है अद्वैत है ।
ना भूल में ना स्वप्न में, किंचित् कभी भी द्वैत है ॥
अम से समझ के दूसरा नर मूढ़ है भय खा रहा ।
सूखी नदी की लहर में, बहता चला है जा रहा ॥

(१०)

भव नद यहा संकल्प, निस्संकल्प भोला ? तैरना ।
संकल्प निस्संकल्प तज, पैरा बहुत ग्रव पैर ना ॥
ना जल यहां, ना थल यहा, संकल्प जल थल था वहां ।
जव-थन नही संकल्प निस्संकल्प फिर भासे कहां ॥

(२६६)

जीव-कूटस्थ

(१)

कूटस्थ है चिन्मात्र सत्, सम एक रम सुख मात्र है ।
 यह जीव उसको छाह है, ना एक सम दुःख मात्र है ॥
 कूटस्थ सम्यक् तत्त्व है, यह जीव उसमे कल्पना ।
 ससार सब हे जीव मे, कूटस्थ मे है अल्प ना ॥

(२)

है जीव ही वही कूटस्थ करदे, बाध यदि जीवत्व का ।
 ना भिन्न दुःख ग्राभास सुखसे, यदि बाध ही भासत्व का ॥
 यदि जान लेते तत्त्व तब, तो जीव ही कूटस्थ है ।
 ना जन्म हो, नाही मरण, रहता निरन्तर स्वस्थ है ॥

(३)

यह जीव मैं कूटस्थ हूँ नाही कभी भी जानता ।
 कितना भले समझायेगा, देह ही है मानता ॥
 मैं दीन हूँ, मैं हूँ दुःखी, सब भान्ति से असमर्थ हूँ ।
 मैं आदि व्याधो युद्ध हूँ कैसे कहूँ कूटस्थ हूँ ॥

(४)

कर्म करता भोगता हूँ कर्म के आधीन हूँ ।
 ऊँचा चढ़, नीचा गिरूँ, सब भान्ति देवाधीन हूँ ॥
 निर्द्वन्द्व मैं स्वच्छन्द हूँ, नाही समझ मे आय है ।
 अधीन हूँ, अति दीन हूँ ऐसी समझ ना आय है ॥

(२६७)

(५)

जाता नरक में पाष कर, कर पुण्य पाता स्वर्ग है ।
ना ज्ञान है अति आपको, पाता कभी अपवर्ग है ॥
मैं जागता मैं सोभता, मैं स्वप्न नाना देखता ।
मैं हूँ अचल कूटस्थ हूँ, इसका नही लगता पता ॥

(६)

मैं दैह हूँ मम गेह है, करता सदा अभिमान है ।
मैं कूट के सम हूँ अचल, होता न इसको ज्ञान है ॥
कुल जाति विद्या द्रव्य का, करता निरन्तर मान है ।
तीनो गुणों से हूँ परे, ऐसा न आता ध्यान है ॥

(७)

याद जानले कूटस्थ यह, यह तो कूट सम होंवे अचल ।
चाले भले पाँचों पवन, आवें न इसमें हल न चल ॥
ना राग हो ना द्वेष हो, ना चित्त भय से हो विकल ।
देखें सभा में आपको, अरु आपमें देखें सकल ॥

(८)

आसक्त ना हो भोग में, हो आप में आसक्तता ।
मैं ब्रह्म हूँ सर्वात्म हूँ, देखें कही ना शून्यता ॥
सब भेद भ्रम जावे विकल, भासे कही ना द्वैतता ।
ना मोह हो ना शोक हो सर्वत्र हो निःशंकता ॥

(२२८)

(६)

चिद्ग्रन्थि नाही हो उदय, मिल जाय सब ही कामना ।
 होवे कमी ना कामना, मिट जाय मन की वासना ॥
 आना न जाना हो कही, हर स्वास सुख हो पास ही ।
 ना शिष्य फिर होवे किसी का, ना किसी का दास ही ॥

(१०)

कूटस्थ तेरा तत्त्व है, भोला । इसे ही जान रे ।
 जाने बिना ना हो सुखी, सशय न कर, सच मान रे ॥
 जागे बिना ना नीद से, स्वप्ना कभी भी जाय है ।
 जीवत्व के त्यागे बिना, कूटस्थ नाही पाय है ॥

मेरा क्या कर्तव्य है ?

(१)

कर्तव्य तेरा है यही, उद्धार कर तू-आपका ।
 शुभ आचरण कीजे शरण, आचार मत कर पाप का ॥
 जब तक न तब उद्धार हो, चिन्ता करे मत अन्य की ।
 भूखा स्वयं क्या दे सके, है अन्य मुठ्ठी अन्न की ॥

(२)

यह देह नश्वर जान कर, आसक्ति उसकी त्याग दे ।
 सुत-दार का परिवार का भी, त्याग समयक राग दे ।
 देहेश का कर तू भजन विश्वेश की ले-ले शरण ।
 माथा किसी को मत भुका, ले पकड शिव के तू चरण ॥

(२६६)

(३)

आशा न कर चिन्ता न कर, भय भी किसी से मत करे ।
परदेशियों से प्रीत कर, मत शोक ज्वाला में जरे ॥
परदेशियों की प्रीत ऐसी, फूँस का ज्यों तापना ।
दीजे कलेजा काढ़, पर ना सोय विदेशी आपना ॥

(४)

देशी स्वयं है आप तू, तुझसे विदेशी अन्य है ।
अपना बिराना जान ले, सो ही विवेकी धन्य है ॥
अपना बिराना जानना ही, मुख्य तब कर्तव्य है ।
अपना ग्रहण पर का तजन, यह वेद का मन्तव्य है ॥

(५)

द्रष्टा स्वयं है सत्य तू, यह दृश्य मिथ्या जान रे ।
सब दृश्य मिथ्या त्याग, द्रष्टा आपको पहिचान रे ॥
कर ध्यान अपना ही निरन्तर, दृश्य सब धुल जायगा ।
परिपूर्ण भासेगा नहीं, शिव मर्म सब खुल जायगा ॥

(६)

जब तक खुले ना मर्म तब तक शान्त होकर तू विचर ।
ममता अहंता त्याग केवल, आत्म अनुसन्धान कर ।
जब एक केवल ब्रह्म है, सो ब्रह्म सब का आप है ।
फिर काम क्या है शोक का, यह किस लिये सन्ताप है ॥

(३००)

(७)

ना शोक नाहिं मोह ना, सन्ताप करना चाहिए ।
 नि शक हो, निर्द्वन्द्व हो, सुख से विचरना चाहिये ॥
 नर देह दुर्लभ पाय कर, भव सिन्धु तरना चाहिये ।
 अब तक मरा सो मर लिया, अब तो न मरना चाहिये ॥

(८)

अभ्यास से वैराग्य से, विद्या सबल कर लीजिये ।
 माया किले के जीतने को, फिर चढ़ाई कीजिये ॥
 विज्ञान का गोला चला, माया किला ढा दीजिये ।
 कामादि शत्रु मार कर, स्वराज्य अपना लीजिये ॥

(९)

कैवल्य के प्रसाद पर, आरूढ हो सुख पाइये ।
 निर्जर अमर पद पाय के, निर्भय परम हो जाइये ॥
 यह भक्ति है यह ज्ञान है, यह स्वार्थ है परमर्थ है ।
 यह सिद्धि है, यह शान्त है, यह ही परम पुरुषार्थ है ॥

(१०)

सब धर्म भोले । त्याग दे, ब्रह्मात्म मे अनुरक्त हो ।
 ब्रह्मात्व मे मन बुद्धि दे, ब्रह्मात्व मे ही सक्त हो ॥
 ब्रह्मात्व मे रत सर्वदा, ब्रह्मात्व मे सलग्न हो ।
 ब्रह्मात्व मे सतुष्ट हो, ब्रह्मात्व मे समग्न हो ॥

(३०१)

चाह करके भ्रष्ट है ।

(१)

है चित्त ! क्या है चाहता, ! सब वस्तु की तू खान है ।
जो भूष हो भिक्षुक बने, सो तो बड़ा अनजान है ॥
क्या माँगता है इष्ट से ! तू इष्ट का भी इष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(२)

मेले तमाशे देखता, तुझको बता - क्यों भाय है ।
है खेल जादू के सभी, क्यों देख धोका खाय है ॥
तू आप है बहुरूपिया, क्या यह तुझे न अस्पष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(३)

सुख को कहाँ है ढूँढता, बोहर नहीं सुख है कहीं ।
तू आप सुख का सिन्धु है, इसकी खबर तुझको नहीं ॥
आनन्द रख इच्छा न कर, इच्छा बड़ा ही दुष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(४)

क्यों रूप है तू चाहता ! है मूर्ति तेरी मोहनी ।
तेरी प्रभा है सूर्य में, शशि में भी तेरी रोशनी ॥
आसक्त होकर रूप पर, पाता पतगा कष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(५)

है मूर्ख ! तू सतान को, किस वास्ते है चाहता ।
 सतान तेरी है सभी, तू विश्व भर का है पिता ॥
 जो तू न हो नाहिं होय कुछ, ब्रह्मादि जो कुछ सृष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(६)

ऐश्वर्य क्यो है चाहता, ! तू ईश का भी ईश है ।
 तेरे चरण का धूल पर, ब्रह्मा भुकाता शीश है ॥
 अभिमान को जड से मिटा, अभिमान व्याधि कुष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(७)

क्यो सिद्ध बनना चाहता, तुझसे सभी कुछ सिद्ध है ।
 है खेल सारी सिद्धिया, तू सिद्ध का भी सिद्ध है ॥
 हो र वली दुर्बल न बन, तू पुष्ट से भी पुष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(८)

सुडित्य क्यो है चाहता, तू तो महा विद्वान है ।
 अब शास्त्र तूने ही रचे, सद्शास्त्र वाक्य प्रमाण है ॥
 जो सहज हैं विद्वान को, वहि मूर्ख को अति क्लिष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(६)

इच्छा करे क्यों ज्ञान की ! तू मूल है सब ज्ञान की ।
 ज्ञानी तुझे ही जानते, करते समाधि ध्यान की ॥
 कौशल्य ! ने सत सत कहा, समझे असत् पापिष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(१०)

धन किस लिये है चाहता, तू आप मालामाल है ।
 सिक्के सभी जिससे बने, तू वह महा टकसाल है ॥
 सच्चा धनी वहि जानिये, जो नित्य ही संतुष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

काल चेष्टा

(१)

है काल अति ही भारी, करता चोट है यह ओट से ।
 है कौन ऐसा शूर जो, बच जाय इसकी चोट से ॥
 राजे महाराजे घने, निज गाल माँही रख लिये ।
 मनु सैकड़ो ही खालिये, सुरराज बहु चट कर लिये ॥

(२)

गांडीवधर अर्जुन पिता, गोविन्द मातुल देव-वर ।
 चाचा वृकोदर वीरवर, अभिमन्यु तो भी जाय मर ॥
 बन जाय पाँडव राम नल, या दुःख अति दारुण सहा ।
 जाना इसी से जाय है, यह काल है बलवन्त महा ॥

(३०४)

(३)

नर मूढ रोते पीटते, निज बन्धु जब मर जाय है ।
 है काल मुख मे आप भी, ना ध्यान ऐसा आय है ॥
 जो कल हसते बोलते, एकत्र धन है कर रहे ।
 वे आज नांही देखते, या काल बश हैं मर रहे ॥

(४)

जो कल करना कार्य हो, सो आज हो कर लीजिये ।
 जो आज करना होय हो, अब ही तुरत ही कीजिये ॥
 पडित भले ही मूर्ख हो, धन-युक्त या धनहीन हो ।
 हैं काल को सब एक से, बल-युक्त या बल-हीन हो ॥

(५)

दिन रात आयु जा रहा, मृत्यु निकट है आ रहा ।
 भजता नही विश्वेश, फिर भी भोग हो है भा रहा ॥
 सबको पकाता काल है, करता वही सहार है ।
 सब बेखबर हैं काल तो, रहता सदा हुशियार है ॥

(६)

जब जीव आता गर्भ में तब काल आता साथ है ।
 क्षण एक वा सौ वर्ष मे, निश्चित उसे ले जात है ॥
 माता समझती वाल बढता, वाल घटता जाय है ।
 ज्यो मूष विल्ली, काल आकर, एक दिन खा जाय है ॥

(३०५)

(७)

क्या द्रव्य से क्या राज्य से, क्या नारियों से प्रेय हो ।
जो काल के हों गाल में, उनसे भला क्या श्रेय हो ॥
ना शस्त्र से ना अस्त्र से, तम से नहीं ना बुद्धि से ।
नर मुक्ति होवे मृत्यु से, ना ऋद्धि से ना सिद्धि से ॥

(८)

मृत्यु नहीं है देखता, क्या शेष किसका कार्य है ।
होते नहीं पूरण मनोरथ, काल आ ले जाय है ॥
ऐसा करूंगा आज फिर, कैसा करूंगा काल में ।
सोचा करे जाने नहीं, नर काल के हूं गाल में ॥

(९)

हो काल जिसका मित्र, अथवा जो अजर हो अरु अमर ।
कल होगया यह यदि कहे, हो कथन उसका युक्ततर ॥
पल का भरोसा है नहीं, विश्वास नांही श्वांस का ।
आश्चर्य है नर मढ़ तो भी, दास होता आश का ॥

(१०)

सोते हुए जगते हुए, नित्य मृत्यु शिर पर है खड़ा ।
हे मित्र ? क्यों है बेखबर, तू मोह निद्रा में पड़ा ॥
दे मोह निद्र त्याग भोला ? तत्त्व मे अब जाग जा ।
कालेश अनुमन्धान कर, संसार से छुट भाग जा ॥

(३०६)

कैसे भला ? सुख पा सकें

(१)

दुर्ग्रन्थ पढता रात दिन, सद्ग्रन्थ नाही एक क्षण ।
गप शप्प में लग जाय मन, हरिगान में लगता न मन ॥
मोठा सलौना भावता, रूखा नहीं है खा सके ।
वश में नहीं है इन्द्रिया, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(२)

ससारियो में रम रहा, सत्संग में ना जाय है ।
प्यारे लगे हैं भोग नाही, योग लेश सुहाय है ॥
शीतोष्ण माना मान किंचित् भी सहा ना जा सके ।
ना कष्ट थोडा सह सके, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(३)

ना जानता है सत् असत्, आत्मा अनात्मा भी नहीं ।
जाने नहीं है शुचि अशुचि, समता विपमता भी नहीं ॥
कुल आदि का अभिमान भी, त्याग न जिससे जा सके ।
देहाभिमानी मूढ सो, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(४)

ना राग छोडा जाय है, ना द्वेष छोडा जाय है ।
कारण बिना है क्रोध जिसको शीघ्र ही आ जाय है ॥
यह है भला, यह है बुरा, मन से न जिसके जा सके ।
सो भेददर्शी तामसी, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(३०७)

(५)

लाखों भरी मन कामनायें, लोक या परलोक की ।
युवती यहाँ की चाहता, देवागना परलोक की ॥
अब यह करूं अब वह करूं, चिन्ता न क्षण भी जा सके ।
लाखों जिसे चिन्ता लगी, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(६)

सर्वत्र जल है भर रहा, मछली रहे जल माँहि है ।
जब तक न उलटी होय है, जल पी सके सो नाँहि है ॥
सर्वत्र सुख परिपूर्ण है, विषयी देख तक भी ना सके ।
संसार से मोड़े न मन, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(७)

सुख सिन्धु तट तक पूर्ण है, सुख चाह इसमें आड़ है ।
सुख चाह ने है ढाँप दीन्हा, उच्च शान्ति पहाड है ॥
छोड़े धनादिक चाह उसकी, दृष्टि मे सुख आ सके ।
जो चाह नाँही तज सके, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(८)

धाम पाभर त्यागते, इच्छा न उनकी त्यागते ।
बनाने के लिये, दर दर फिरें धन माँगते ॥
क न हो निर्लोभ, तब तक दीनता ना जा सके ।
दीनता, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(३०८)

(६)

जाडा सहे गर्मी सहे, कपडा न रखता पास है ।
 सत्कार की सन्मान की, मन माँहि रखता आश है ॥
 आशा ना जव तक जायगी, ना दुख तव तक जा सके ।
 जो दास होवे आश का, कैसे भला ! सुख पा सके ॥

(१०)

सुख शान्ति यदि है इष्ट तो, संसार से मुख मोड़ रे ।
 होकर निराश सर्व से, शिव शान्त में मन जोड़ रे ॥
 दे काट आशा पास सो ही, निकल भव से जा सके ।
 भव से न निकले जव तक, भोला ! नहीं सुख पा सके ॥

चेतावनी

(१)

सुख को कहाँ है ढूँढता, तू आप सुख भण्डार है ।
 तेरे हि सुख आभास को, सुखी मानता ससार है ॥
 तज दे विषय सुख यदि तुझे, कल्याण अपना इष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(२)

धन किस लिए है चाहता, तू आप मालामाल है ।
 सिक्के सभी जिससे बने तू, वह महा टकसाल है ॥
 सच्चा धनी वही जानिये, जो नित्य हो सनुष्ट हो ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(१०२)

(३)

क्यों चाहता है रूप तू, है मूर्ति तेरी मोहनी ।
तेरी चमक है सूर्य में, शशि माँहि तेरी रोशनी ॥
तुझसे ही सब कुछ भासता, दृष्ट है अदृष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(४)

सत्तान क्या है चाहता, क्यों भूत प्रेतन पूजता ।
तू विश्व भर का है पिता, इसका नहीं तुझको पता ॥
पूरा अधूरा जाय बन, यह तो बड़ा ही कष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(५)

ऐश्वर्य क्यों है चाहता, तू ईश का भी ईश है ।
तेरे चरण की धूल पर, ब्रह्मा भुकाता शीश है ॥
है तू नियन्ता चर अचर का, पुष्ट से भी पुष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(६)

क्यों ज्ञान को है चाहता, तू ज्ञान का भी ज्ञान है ।
है प्राज्ञ अनुभव रूप तू, प्रज्ञान है विज्ञान है ॥
तुझसे हि चेतन सर्व है, तू सर्व माँहि प्रविष्ट है ।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है ॥

(३१०)

(७)

क्यो सिद्धियाँ है चाहता तूभसे हि सब कुछ सिद्ध है ।
 ब्रह्माण्ड भर है कल्पना, तू सिद्ध एक प्रसिद्ध है ॥
 जो नष्ट को है चाहता, सो आप होता नष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके अष्ट है ॥

(८)

पाडित्य क्यो है चाहता, तू सर्व का सिद्धान्त है ।
 है वेद वेता वेद तू, रचता तुही वेदान्त है ॥
 सब ज्योतियो की ज्योति तू, तो शिष्ट से भी शिष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके अष्ट है ॥

(९)

क्या है प्रतिष्ठा चाहता, तू तो प्रतिष्ठा रूप है ।
 सुर सिद्ध जितने है प्रतिष्ठित सर्व का तू भूप है ॥
 इस देह मे अभिमान कर तू, हो गया पापिष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके अष्ट है ॥

(१०)

श्रुति मातु चिल्ला रही, उठ जाग भोला । जाग रे ।
 बहुकाल सोते हो गया, अब मोह निद्रा त्याग रे ॥
 ममता अहता त्याग दे, नहिं इष्ट कुछ न अनिष्ट है ।
 है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके अष्ट है ॥

(३११)

यह ही महा अज्ञान है ।

(१)

क्या ब्रह्म है क्या ईश है, क्या जीव है क्या है असत् ।
क्या बन्ध है क्या मोक्ष है, क्या सत्त क्या है असत् ॥
क्या धर्म वस्तु अधर्म क्या, क्या भक्ति है क्या ज्ञान है ।
उन सर्व से अनभिज्ञ हो, यह ही महा अज्ञान है ॥

(२)

आया कहां से कौन हूँ, क्या साथ में लाया यहां ।
करना मुझे है क्या यहां, जाना मुझे है फिर कहाँ ॥
क्या प्रेम क्या श्रेय है, क्या है दया क्या दान है ।
कुछ भी नहीं है जानता, यह ही महा अज्ञान है ॥

(३)

ज्यो पान आदिक चाबने से, आय मुख में रक्तता ।
त्यो भूत पाचों के मिले, आजाय तनु चैतन्यता ॥
आत्मा यही है देह जब तक, देह मांही जान है ।
लेना न देना बाद कुछ, यह ही महा अज्ञान है ॥

(४)

बूढ़ें युवा वालक तथा, दिन रात मरते देखता ।
है आप भी बूढ़ा हुआ, तो भी नहीं है चेतता ॥
नाही मरुंगा मैं कभी. ऐसा करे अभिमान है ।
नर देह को माने अमर, यह ही महा अज्ञान है ॥

(५)

दिन रात पाता कष्ट है, ना देह माही शक्ति है ।
 शिर पर खड़ी है मृत्यु, तो भी देह में आसक्ति है ॥
 है चित्त माया में फंसा, धन धाम सुत में जान है ।
 भजता नहीं विश्वेश को, यह ही महा अज्ञान है ॥

(६)

कहता रहे है सर्वदा, ससार यह निस्सार है ।
 ईश्वर भजन ही सार है, फिर भी भजे ससार है ॥
 दानी बताता आपको, करता ना कौड़ी दान है ।
 मुख माँहि कुच, मन माँहि कुछ, यह ही महा अज्ञान है ॥

(७)

तखता लगाना सत्य का, पर झूठ का व्यवहार है ।
 ना सत्य है ना धर्म है, न विचार ना आचार है ॥
 ऊँची बनी दुकान है, फीका धरा पकवान है ।
 बनता भगत, ठगना जगत, यह ही महा अज्ञान है ॥

(८)

ना स्वर्ग है ना है नरक, ना पुण्य है, ना पाप है ।
 ना साख्य है ना योग है, व्रत तप नहीं ना जाप है ॥
 इस देह का उद्देश्य केवल, खान है या पान है ।
 ऐसी समझ है मूर्खता, यह ही महा अज्ञान है ॥

(३१३)

(६)

तनका फुलाना पुण्य है, कुल पोसना ही दान है ।
धन का कमाना धर्म है, अपनी चलाना ज्ञान है ॥
है एक दृष्ट प्रमाण ही, ना शब्द है ना अनुमान है ।
है वेद चारों कल्पना, यही महा अज्ञान है ॥

(१०)

पर दोष भोला ! देखमत, निज दोष नित्य निहार रे ।
मत अन्य को उपदेश दे, कर अपना उद्धार रे ॥
मन को बनाना शुद्ध, यही भक्ति, यह ही ज्ञान है ।
अवगुण पराये देखना, यह ही महा अज्ञान है ॥

यह ही कहाता ज्ञान रे ।

(१)

सत्संग भज पीयूष सम, दुस्संग विष सम त्याग रे ।
सद्ग्रन्थ छाती से लगा दुग्रन्थ पर घर आग रे ॥
हो संग तैसा रंग यह लोकोक्ति पक्की मान रे ।
यह भक्ति है यह योग है यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(२)

यह विश्व ईश्वर वाटिका है सैर कर सुख चैन से ।
मत फूल पत्ता तोड़े कछ भी देख केवल नैन से ॥
सब कर्म कर जगदीश हित-मत राख फल पर ध्यान रे ।
यह भक्ति है यह योग है यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(३१४)

(३)

आलस्य तज दे, मोह तज दे, लोभ तज तज चाह रे ।
 संतोष समता धैर्य भज रे, पूर्ण भज उत्साह रे ॥
 अपनी प्रतिष्ठा चाह मत, दे सर्व को सन्मान रे ।
 यह भक्ति है यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान है ॥

। (४)

परदोष मत देखे कभी, निज दोष गिन गिन छाँट रे ।
 रख इन्द्रियाँ स्वाधीन प्यारे । मैल मन का काट रे ॥
 निर्मल बनाले बुद्धि सब, मे शान्त शिव पहिचान रे ।
 यह भक्ति है, यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(५)

तृष्णा पिशाचिन जीव को, सोने न सुख से देय है ।
 जो त्याग तृष्णा का करे, सुख शान्ति सो ही लेय है ॥
 तज आश, तृष्णा त्याग मत, कर देह मे अभिमान रे ।
 यह भक्ति है यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(६)

दिन चार है रहना यहाँ, मत कर किसी से रार रे ।
 कर प्यार सबको एक सम, तू मत बड़ा व्यवहार रे ॥
 जैसे बने वैसे यहा कर, चार दिन गुजरान रे ।
 यह भक्ति है यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(३१५)

(७)

है देह रोगों का भरा, छीजा कर दिन रात रे ।
बड़ी आंत वाली मौत का, इस पर सदा है दांत रे ॥
आस्था न कर इस देह में, देहेश का धर ध्यान रे ।
यह भक्ति है यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(८)

जो वृक्ष है सो बीज है, जो बीज है सो वृक्ष है ।
जो विश्व है, सो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो विश्व है ॥
कर विश्व मांही ब्रह्म दर्शन, भेद कुछ मत मान रे ।
यह भक्ति है यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(९)

पटरी अचल हलचल राहत, है रेल आवे जाय है ॥
त्यों ब्रह्म अविचल एक रस, है विश्व आवे जाय है ॥
मत विश्व का कर ध्यान, कर विश्वेश अनुसन्धान रे ।
यह भक्ति है यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(१०)

जो है कनक, सो है कटक, जो है कटक सो है कनक ।
है मर्द कहने मात्र ही, नामंद उनमे है तनक ॥
त्यों विश्व कहने मात्र भोला ! ब्रह्म सच्चा जान रे ।
यह भक्ति है यह योग है, यह ही कहाता ज्ञान रे ॥

(३१६)

अहिंसा

(१)

राम दम अहिंसा, सत्य भाषण, चाहना हित सर्व का ।
 सच्चा यही है तप, नहीं है, तप सुखाना देह का ॥
 मन कर्म वाणी से मती, पीडा किसी को दीजिये ।
 क्या शत्रु हो क्या मित्र होवे, प्यार सबसे कीजिये ॥

(२)

शौचादि पाचो पालते, पालत अहिंसादिक सदा ।
 सच्चे अहिंसक धन्य वे, शिव भक्ति मे वे सर्वदा ॥
 सब मांहि शिव, शिव माहि सब, जो देखते वे धन्य हैं ।
 कैसे करे हिंसा भला, देखत नहीं जे अन्य है ॥

[३]

आसक्ति करना देह मे, हिंसा प्रथम है आपकी ।
 जो आपकी हिंसा करे, क्यों ना करे फिर अन्य की ॥
 अपनी नहीं हिंसा, करे, तो होय ना हिंसा कभी ।
 अपनी मती हिंसा करो, श्रुति सन्त कहते हैं सभी ॥

[४]

हिंसक महा है क्रोध, क्रोधी आप हिंसक आप का ॥
 पीछे तपाता अन्य, पहिले आप पुतला ताप का ।
 पूरा अहिंसक धीर जो, वश क्रोध को कर लेय है ।
 शीतल रहे है आप, शीतल अन्य को कर देय है ॥

(५)

जो मास नाही पाय है, वध ना करे न कराय है ।
तो सर्व भूतो का मुहद ही, मोक्ष पदवी पाय है ॥
खादक न कोई हो जहा, घातक न कोई हो तहाँ ।
घातक नरक मे जाय, खादक जाय है पहले वहाँ ॥

(६)

ग्राहक करे वध द्रव्य से, खादक करे वध खाय के ।
घातक करे वध बाध कर, सूना सदन में लाय के ॥
मरना तुमको इष्ट है, मत दूसरे को मारिये ।
है जान प्यारी आपकी, त्यो अन्य जान विचारिये ॥

(७)

सुख दुःख देवे अन्य को, सो आप ही को होय है ।
सुख देय नाही दुःख दे, पण्डित कहाता सोय है ॥
जो आप नाही चाहते, सो अन्य को मत दीजिये ।
हित चाहते हो अपना, तो अन्य का हित कीजिये ॥

(८)

ज्यों आप का त्यों अन्त का, जो हित करे सो धन्य है ।
सच्चा अहिंसक आत्मज्ञानी होय सो जग मत्त्य है ॥
ना शान्ति सम तप अन्य है, सन्तोष सम सुख अन्य ना ।
ना रोग तृष्णा से अधिक, बढकर दया से धर्म ना ॥

(३१८)

(६)

यदि स्वार्थ अपना मानकर, ज्ञानी लगेगे ध्यान मे ।
 दु खार्थ जन को कौन फिर, ले जाय पथ कल्याण मे ॥
 सम शान्त रहते आप, करते सर्व को सम शान्त है ।
 ऐसे विवेकी ही कहाते, साधु अथवा सन्त है ॥

(१०)

क्रोधी न बन, कामी न बन, लोभी न बन मानी न बन ।
 पीडा किमी को दे मती, भोला । सदा रख शान्त मन ॥
 जब शान्त तू हो जायगा, तब शान्त जग हो जायगा ।
 ना दुख पावेगा कही, सर्वत्र ही सुख पायेगा ॥

पादपों से शिक्षा ।

[१]

हे पादपों ! यद्यपि सभी, यह विश्व शिव अवतार है ।
 शिव ने बनाकर विश्व यह, हम पर किया उपकार है ॥
 उपकारियों के मध्य में, तुम्हको किया सरदार है ।
 जो धीर समझे गुण तुम्हारे, होय भव से पार है ॥

[२]

जैसे तपस्वी सिद्धि हित, दो पैर से रहता खड़ा ।
 हिम ताप वर्षा भेल कर, करता निरन्तर तप खड़ा ॥
 सुनसान जंगल में खड़े हिम, आदि तुम हो सह रहे ।
 जो कुछ मिले तप से मिले, मानो सभी से कह रहे ॥

(३)

सम काय ग्रीवा शीश योगी, प्राण जैसे गोक कर ।
इस लोक की परलोक की, कुछ भी नहीं रखता खजर ॥
सीधे सरल हो तुम खड़े, ना देह अनुसन्धान है ।
सिर पर कुल्हाड़ा बज रहा, तुमको न कुछ भी ध्यान है ॥

(४)

दानी गृही के आय घर, ज्यो अथिति पूजा जाय है ।
आवे तुम्हारी जो शरण, सन्मान सब विधि पाय है ॥
पंखा हिला कर नीद मीठी, तुम सुलाते हो उसे ।
फल फूल दे सत्कार कर, चगा बनाते हो उसे ॥

(५)

ज्यों शान्त सम दर्शी महात्मा, द्वन्द सहते सर्वदा ।
करते नहीं है क्रोध सबका, चाहते मंगल सदा ॥
तुम ईंट पत्थर खाय भी, करते नहीं हो खिन्न मन ।
जो ईंट मारे है उसे भी, देय फल करते नमन ॥

(६)

ज्ञानी अमानी सन्त ज्यों, सलग्न रहते आप मे ।
संतुष्ट रहते आप मे, सतृप्त रहते आप मे ॥
हो मग्न तुम एकान्त मे, ऐसा मुझे है भासता ।
सम्बन्ध ना रखते किसी से, ना किसी से वासता ॥

(३२०)

(७)

ज्यो सिद्धि योगी एक क्षण, आसन न अपना त्यागता ।
 मुख मोड़ कर ससार से, ईश्वर भजन में लागता ॥
 आते न जाते तुम कही, हो सिद्ध योगी की तरह ।
 दर दर नहीं हो भटकते, नर मूड भोगी की तरह ॥

(८)

जब देखता हूं मैं तुम्हें, होता परम आल्हाद है ।
 नादानुरागी की तरह, भीतर सुने जब नाद है ॥
 यदि सार ग्राही गुण तुम्हारे, एक दो भी धार ले ।
 इस जन्म में ही मुक्त हो, ना जन्म फिर दो चार ले ॥

(९)

तत्त्वज्ञ कहते हैं कि यह, सब विश्व है अज्ञान में ।
 मेरी समझ में मग्न तुम हो, नित्य ही शिव ध्यान में ॥
 था कौनसा वह कर्म कह दो, मित्र । मेरे कान में ।
 जिस कर्म वश तुम हो खड़े, सुनसान इए मैदान में ॥

(१०)

भोला ! धनी हम पूर्व में, ऐश्वर्य मद से चूर थे ।
 ईश्वर विमुख कपटी कृपण, शम दम दया से दूर थे ॥
 परतन्त्र बन सुनसान में, हिम वात तप नित सह रहे ।
 मद मान तज ईश्वर भजो, ऐसा सबो से कह रहे ॥

सबसे बड़ा पाप ।

(१)

इस देह को 'मैं' मानता सबसे बड़ा यह पाप है
सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है ॥
इस देह को 'मैं' मानकर, बन्दो हुआ यह आप है ।
जो शुद्ध शाश्वत मुक्त है, अच्युत तथा निष्पाप है ॥

(२)

इस देह को 'मैं' मानने का नाम ही अज्ञान है ।
यह ही अविद्या आवरण, माया यही अभिमान है ॥
संसार की जड़ है यही, सब क्लेश की यह खान है ।
अध्यास यह कहलाय है, विपरीत यह ही ज्ञान है ॥

(३)

इस देह को 'मैं' मानकर, आनन्द अपना खो दिया ।
था सत्य सो मिथ्या हुआ, चतन्य का जड़ हो गया ॥
दश खूंट में जो पूर्ण था, सो खाट भर का बन गया ।
जो भूप था भिक्षुक हुआ, स्वराज्य था सो छिन गया ॥

(४)

इस देह को 'मैं' मानकर, निःसंग सगी बन गया ।
जो था अचल चंचल हुआ, बिन अंग अंगी बन गया ॥
था शुद्ध सो मैला हुआ, हुशियार भी भोला हुआ ॥
जो पक्क था कच्चा हुआ, था ठोस सो पोला हुआ ॥

(५)

इस देह को 'मैं' मानकर, अज जन्मता सा दीखता ।
जो काल का भी काल है, मरता हुआ सो दीखता ॥
ऊंचा कभी नीचा कभी, चढता कभी गिर जाय है ।
ससार रूपी चक्र मे, दिन रात चक्कर खाय है ॥

(६)

इस देह को 'मैं' मानकर, कोई नहीं देखा सुखी ।
देवर्षि अरु मुनि सिद्ध साधक, दीखते हैं सब दुखी ॥
कैसे सुखी फिर हो सके, देहाभिमानी तुच्छ नर ।
जो काल के हो गाल में, कैसे भला सो हो निडर ॥

(७)

इस देह को 'मैं' मानने से, काम शत्रु सताय है ।
पूरी न हो जो कामना, तो क्रोध चित्त जलाय है ॥
हो क्रोध से बुद्धि मलिन, अति मोह मे फस जाय है ।
मोहान्ध बुद्धि जीव को, नाना नरक दिखलाय है ॥

(८)

इस देह को 'मैं' मानने से, एक हो दो भासता ।
दो से बहुत हो जाय फिर, एक दूसरे को त्रासता ॥
दर्पण भवन कुत्ता घुसा, कुत्ते हि सब दिखलाय है ।
वैरी समझ कर भोकता, ही भोकता मर जाय है ॥

(६)

आत्मा सदा ही एक रस, घटता न बढ़ता है कभी ।
मरता नहीं नहीं जन्मता, श्रुति सन्त कहते हैं सभी ॥
श्रुति वाक्य पर विश्वास कर, मत देह में अभ्यास कर ।
अभ्यास फिर भी होय यदि, वैराग्य कर अभ्यास कर ॥

(१०)

वैराग्य से अभ्यास से, अभ्यास घटता जायगा ।
अभ्यास ज्यो-ज्यो होयगा, कम दुःख मिटत जायगा ॥
अभ्यास जब मिट जायगा, 'मै' का गला कट जायगा ।
मै का गला कटते ही भोला ! आपमे डट जायगा ॥

अद्वैत होली ।

(१)

होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या नहीं जली ।
आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाचो नहीं जली ॥
भुलसा न मुख आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्ष्या की हुई ।
ममता न भोकी अग्नि में, नहीं वासना फूँकी गई ॥

(२)

नहि धूल डाली दम्भ पर, नहीं दर्प में जूते दिये ।
दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में घूँसे दिये ॥
अज्ञान को खर पर चढ़ा, कर मुख नहीं काला किया ।
ताली न पीटी काम की, तो खेल होली क्या लिया ॥

(३)

छाती मिलाते शत्रु से, सन्मित्र से मुख मोड़ते ।
हितकर ईश्वर छोड़कर, नाता जगत से जोड़ते ॥
होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की ।
सुनते हुए बहरे हुए, नहीं याद करते देश की ॥

(४)

माजून खाई भग की, बौछार कीन्ही रंग की ।
बाजार मे जूता उछाला, या किसी से जंग की ॥
गाना सुना या नाच देखा, ध्वनि सुनी मौचग की ।
सुध बुध भुलाई आपनी, बलिहारी ऐसे रंग की ॥

(५)

होली अगर हो खेलनी, तो सन्त सम्मत खेलिये ।
सन्तान शुभ ऋषि मुनिन, की मत सन्त आज्ञा पेलिये ॥
सच को ग्रहण कर लीजिये, जो भूठ हो तज दीजिये ।
सच भूठ केनि रांय बिना, नहीं काम कोई कीजिये ॥

(६)

होली हुई तब जानिये, ससोर जलती आग हो ।
सारे विषय फीके लगे, नहीं लेश उनमे राग हो ॥
हो शान्ति कैसे प्राप्त, निश दिन एक यह ही ध्यान हो ।
ससार दुख कैसे मिटे, किस भांति रो कल्याण हो ॥

(७)

होली हुई तब जानिये, पिचकारि सद्गुरु की लगे ।
सब रंग कच्चे जाँय उड, एक रंग पक्के में रंगे ॥
नहि रंग फिर चढ़ें द्वैत का, अद्वैत में रंग जाय मन ।
है सेर जो चालीस सो, ही जानियेगा एक मन ॥

(८)

होली हुई तब जानिये, श्रुति वाक्य जल में स्नान हो ।
विक्षेप मल सब जाँय धुल, निश्चिन्त मन अमलान हो ॥
शोकाग्नि बुझ निर्मूल हो, मति स्वस्थ निर्मल शान्त हो ।
शीतल हृदय आनन्दमय, तिहुँ ताप का पूरान्ति हो ॥

(९)

होली हुई तब जानिये, सब दृश्य जल कर छार हो ।
अज्ञान की भस्मी उडे, विज्ञानमय संसार हों ॥
'हो' माहि हो लवलीन सब, है अर्थ होली का यही ।
बाकी बचे सो तत्त्व अपना, आप सबका है वही ॥

(१०)

भोला ! भली होली भेयी, अम भेद कूड़ा भर गया ।
नहि तू रहा, नहि मैं रहा, था आप सो ही रह गया ॥
अद्वैत होली चित्त देकर, नित्य जो नर गायगा ।
निश्चय अमर हो जायगा, नहि गर्भ में फिर आयगा ॥

(५)

संकल्प से मन है बना, मन का रचा संसार है ।
यदि मन न होता विश्व नाहीं, ब्रह्म ही सुख सार है ॥
सुविचार करते ही तुरत, मन होय पग से पग है ।
संकल्प तजने के लिये, अच्छा निकाला ढग है ॥

(६)

होता सगुण ना ब्रह्म निर्गुण, तत्त्व कौन बनावता ।
बिनु तत्त्व के जाने हुए, नर मुक्ति कैसे पावता ॥
बिनु अंग भी शिव शक्ति लेकर, धार लीन्हू अंग है ।
निज धाम देने के लिये, अच्छा निकाला ढग है ॥

(७)

होता नही यदि काम वैरी, क्रोध कैसे आवता ।
आता नही यदि क्रोध तो यह लोभ कैसे जावता ॥
जाते चले जब काम आदिक, होय मन निस्सग है ।
मन शुद्ध करने के लिये, अच्छा निकाला ढग है ॥

(८)

जो संग में है दोष वे, कोई नही यदि जानता ।
निस्संग केवल बोध नर, किस भाँति से पहिचानता ।
निस्संगता से शम्भु दुर्जय, भस्म कीन्हू अनंग है ।
सम शान्त होने के लिये, अच्छा निकाला ढग है ॥

(९)

नदि हो मनुष्य ही ब्रह्म तो भी, जान कर न करने न हम ।
जब सूर्य पर या चन्द्र पर भी, पैर धर न करने न हम ॥
प्रवतार लेकर मनुष्य रचना, वेद अरु वेदांग है ।
नर को बताने ब्रह्म यह, अच्छा निकाला ढंग है ॥

(१०)

नर देह मुर दुर्लभ्य भोला । क्यों गंवाता भोग में ।
ये भोग अक्षय रोग हैं, मन दे लगा निव योग में ॥
सद्गुण सद्गुण मिल गये हैं, मिल गया सत्संग है ।
गिरिजेज भज जियने बहुत अच्छा निकाला ढंग है ॥

बंध मोक्ष ।

(१)

मन मान लेता बंध है मन मार देना मोक्ष है ।
यदि मन न माना जाय तो ना बंध है ना मोक्ष है ॥
मन मार देता वीर सो भव बंध में छुट जाय है ।
जो मूढ़ मन ना मारता मरता रहे पछताय है ॥

(२)

हे अग ! मन है ही नहीं क्यों व्यर्थ हैं मन कल्पना ।
संकल्प यदि तू ना करे तो सिद्ध है तब मुक्तता ॥
जब आपको न भूलता होता तभी सकल्प है ।
संकल्प उठता है तभी, उठता तभी मन मर्प है ॥

(३२६)

(३)

तू आपको है जानता, कर आप में अनुराग रे ।
संकल्प मन का हेतु है, संकल्प प्यारे ! त्याग रे ॥
होगा कभी ना मुक्त यदि सकल्प से तू मुक्त है ।
संकल्प देना त्याग तब, संशय बिना तू युक्त है ॥

(४)

करता ग्रहण यदि दृश्य है, तो बद्ध है तू मन सहित ।
यदि दृश्य ना करता ग्रहण तो मुक्त है तू मन रहित ॥
यह दृश्य जो कुछ दीखता गुण तीन का विस्तार है ।
इसका ग्रहण ही बंध है यह ही महा ससार है ॥

(५)

इन तीन गुण का त्याग देना ही कहाता मोक्ष है ।
गुण तीन देता त्याग सो नर धीर पाता मोक्ष है ॥
यदि मोक्ष तुझको इष्ट है यह दृश्य तज दे दूर से ।
छुट जायगा जग जेल से मिल जायगा भरपूर से ॥

[६]

मैं हू नही यह है नहीं करता हुआ यह भावना ।
जैसे अचल हो जा अचल मन से रहित निर्वासना ॥
आकाश सम तू पूर्ण है आकाश सम है तब हृदय ।
है तू हृदय का ईश रहता सर्वदा ही है उदय ॥

(७)

मैं और मेरा त्याग दे, तू दृश्य द्रष्टा त्याग रे ।
 दृग् मात्र अपने आप मे, हे अंग । जा तू जाग रे ॥
 तू आदि है तू मध्य है, होता न तेरा अन्त है ।
 होता सभी का अन्त है, तू देव एक अनन्त है ॥

(८)

ध्याता न वन मत ध्येय वन, घर ध्यान निश्चल ध्यान का
 ज्ञाता न वन मत ज्ञेय वन, कर ज्ञान निष्फल ज्ञान का
 द्रष्टा न वन, मत दृश्य वन, कर दर्श दर्शन मात्र का ।
 चिन्मात्र होकर आप तू, कर दर्श शिव चिन्मात्र का ॥

(९)

अनुभव तथा अनुभाव्य के, जो मध्य मे चिन्मात्र है ।
 सो शुद्ध तेरा तत्व है, मुखमात्र है सन्मात्र है ॥
 मत दृश्य की कर भावना, कर तू उसी की भावना ।
 सत् का ना होय अभाव है, होता असत् का भाव ना ॥

(१०)

जब त्याग देगा चित्त तू, चित्त आप तू हो जायगा ।
 ससार का किंचित् कही, पर भी पता ना पायगा ॥
 मिट जायगी जब भूल तब, भोला । कहा से आयेगा ।
 भोला नही ना भूल ही शिव एक ही जय पायगा ॥

(३३१)

दिव्य-जीवन

(१)

दिव् का उजाला ग्रंथ है, दिव् भाव है सो दिव्य है ।
सच्चा उजाला ब्रह्म है, जो सर्वदा ही नित्य है ॥
जो ब्रह्म है सो दिव्य है, जो दिव्य है सो ब्रह्म है ।
जो ब्रह्म से देवे मिला, जीवन कहाता दिव्य है ॥

(२)

पापी जनों के पाप धो, कर देय जो निष्पाप है ।
जिससे मनुज सब जान जाता, अन्य क्या क्या आप है ॥
कर्त्ता अकर्त्ता दे बता, भोक्ता अभोक्ता हेय कर ।
संसार से देवे छुटा, सो दिव्य जीवन मित्रवर ॥

(३)

काया तथा मन वाक्य से, करना सदा उपकार है ।
नाही किसी का स्वप्न में, कहना कभी अपकार है ॥
सद्ब्रह्म सब मे देखता, करता सभी से प्यार है ।
जीवन उसी का दिव्य है, सीधा सरल व्यवहार है ॥

(४)

जग है असत् या सत्य है- नाही कभी भी देह सत् ।
सुर सिद्ध ऋषि मुनि देव आदिक, देह सबका है असत् ॥
ममता अहता देह मे, करते नहीं जो धीर है ।
जीवन उन्ही का दिव्य है, वे ही नरो में वीर है ॥

(५)

मिथ्या जगत् भी दुख देता, देखने में आय है ।
जब तक न होय विवेक तब तक, दुख नाही जाय है ॥
जीता हुआ जो नर विवेकी, दुख सुख से मुक्त है ।
सो दिव्य जीवन जीवता, शम दम दया से युक्त है ॥

(६)

सब इन्द्रिया स्वाधीन है, ना भोग में मन जाय है ।
सम हाजि में सम लाभ में, ना मन विषमता आय है ॥
सम मित्र है सम शत्रु है, हित सर्व का है चाहता ।
उस धीर का है दिव्य जीवन, वास्तविक कहलावता ॥

(७)

सर्वत्र करता ब्रह्म दर्शन, ना किसी से वैर है ।
आनन्द माही मग्न है, करता जगत् की सैर है ॥
ना दीन दुखी होय है, करता कभी ना मान है ।
उस धीर का है दिव्य जीवन, पाय सो निर्वाण है ॥

(८)

कामी लहे दुर्गति सदा, क्रोधी जलाता चित्त है ।
हो जाय लोभी अन्ध, होता दीन दुखी नित्य है ॥
तोनों तजे ईश्वर भजे, सुख शान्ति निश्चय पाय है ।
जीवन सफल उस धीर का, ही दिव्य माना जाय है ॥

(६)

तृष्णा सुखाती ना जिसे, चिन्ता जलाती ना जिसे ।
आशा रुलाती ना जिसे, ईर्ष्या सताती ना जिसे ॥
सम शान्त रहता सर्वदा, हलचल न मन में लाय है ।
सो दिव्य जीवन भोगता, साम्राज्य अक्षय पाय है ॥

(१०)

भोला ! कभी मत दीन हो, मत तू किसी की आश कर ।
सतुष्ट हो रे आप मे, प्रारब्ध पर विश्वास कर ॥
भज दिव्य जीवन सर्वदा, शम दम दया से युक्त हो ।
विश्वेश की ले ले शरण, भव जेल से छुट मुक्त हो ॥

मोक्षोपाय !

(१)

गता पढो या भागवत, उपनिषद यद् लीजिये ।
अथवा समाधी पर समाधी, रात दिन ही कीजिये ॥
मन माहि जब तक वासना, ना मोक्ष तब तक पाइये ।
यदि मोक्ष होवे इष्ट तो, निर्वासना हो जाइये ॥

(२)

जो वासना से है बंधा, सो मूढ़ बन्धन युक्त है ।
निर्वासना जो हो गया, सो धीर योगी मुक्त है ॥
भव-वासना है बाँधती, शिव वासना है छोड़ती ।
सब बन्धनों को तोड़ कर, शिव शान्ति से है जोड़ती ॥

(३)

जो भाग की है वासना, मो तामसी है वासना ।
 समार वेडी माहि यद्र, दृढ वाचती है वासना ॥
 तज भोग की दो वासना, शुभ वासना प्रिय कीजिये ।
 शम दम दया आर्जव क्षमा, पीयूष के सम पीजिये ॥

(४)

ये भी करो सब देह से, मत सग मन से कोजिए ।
 मन के सभा ये धर्म आत्मा तक न आने दीजिए ॥
 व्यवहार बाहर कीजिये, सम शान्त भीतर से रह ।
 चिन्मात्र की कर भावना, सुख दुख आदिक सब सहो ॥

(५)

शम आदि की भो वासना, दो चित्त से फिर त्याग तुम ।
 चिन्मात्र मे ही नित्य हो, करते रहो अनुराग तुम ॥
 सब वासनाये त्याग जो, चिन्मात्र मे डूट जाय है ।
 ससार से सो छूटता, सो ही परम हृद पाय है ॥

(६) -

जो आत्म मे है रत सदा, जो आत्म मे सतृप्त है ।
 जो आत्म माही मग्न है, जो आत्म मे सतुष्ट है ।
 आस्था सभी की त्याग कर, निर्वासना मो धीर है ॥
 जीता हुआ ही मुक्त है, शशरीर भी अशरीर है ।

(३३५)

(७)

वास्ता न उसका कर्म से ना अर्थ कुछ नैष्कर्म मे ।
निर्वासना जो हो गया, सो छुट गया सन धर्म से ॥
स्वाध्याय का श्रुति श्रवण का, अथवा मनन का ध्यान का
निवासना हो जावना, फल है यही विज्ञान का ॥

(८)

जो दृष्ट या दृष्टत्व है, ये अंग सब ही भ्रान्ति है ।
बिन तत्व के जाने हुए, होती कभी ना शान्ति है ॥
जो तत्व लेता जान है, सो धीर होता शान्त है ।
निर्वासना हो जाय है, होता न फिर सो भ्रान्त है ॥

(९)

है कर्म जितने लोक में, सब कर्म है तन के लिये ।
पाताल स्वलोक या, नर लोक जाने के लिये ॥
जब तक करेगा कर्म, तब तक शान्ति नाही पायगा ।
निर्वासना हो जायगा, तब कर्म से छुट जायगा ॥

(१०)

भोला ! नहीं है विश्व में, कुछ पंच - भूतों के सिवा ।
यदि देख लीने वाहूवा, देखे नहीं तो वाहूवा ॥
चिन्ता सभी की छोड, केवल आप मे तल्लीन हो ।
मत देह धर, मत मर कभी, दुःखी न हो ना दीन हो ॥

घड़ी कहती है ?

(१)

अब तक बहुत सुनते रहे, सब सुन लिया है आपने ।
केवल सुना ही है नहीं, सुन गुन लिया है आपने ॥
खट-खट करूँ हूँ मैं सदा, सो भी सुना है आपने ।
सुनते हुए भी कर दिया, पर अनसुना है आपने ॥

(२)

ना ध्यान देकर है सुना, अब ध्यान दे सुन लीजिये
चिल्ला रही हूँ आपको मैं, यह बताने के लिये ॥
रवि चन्द्र दोनों चल रहे हैं, रात दिन हे कर रहे ।
दिन रात करके रात दिन, आयुष सभी का हर रहे ॥

(३)

जो कार्य करना कल्ल हो, सो आज ही कर लीजिए ।
जो आज करना होय सो आरम्भ अब ही कीजिए ॥
ना देखता है काल - किसका, कार्य कितना मेप है ।
आ ग्रास भट कर जाय है, ज्यो खाय भेडिया मेप है ॥

(४)

कोई न इससे बच सके, यह काल सब को खाय है ।
कालेश शिव जा नर भजे, सो काल से बच जाय है ॥
कालेश शिव भजिए सदा ही, अन्य सब ही त्यागिए ।
बहु काल मोते हो गया, अब नीद तजिए जागिए ॥

(३३७)

(५)

जैसे करूँ खट-खट सदा मैं, आप शिव शिव कीजिए ।
शिव की लगा दीजे ध्वनी, मत तार टूटन दीजिए ॥
सविकल्प भी अविकल्प भी, कर सिद्ध दोनों लीजिए ।
सुख से विचरिये नित्य, ब्रह्मानन्द रस में भीजिए ॥

(६)

अभिमान मैं करती नहीं, त्यों आप भी मत कीजिए ।
जो कर्म हो छोटा बड़ा, सब अर्प शिव को दीजिए ॥
शिव शिव पदों की सन्धि में शिव शान्त शाश्वत ध्याइए ।
शिव के शिवा ना अन्य कोई, चित्त माहीं लाइए ॥

(७)

मैं एक से बारह तलक हूँ, नित्य रोज बजावती ।
कितने बजाऊँ क्यो नही, ना एक हूँ पर त्यागती ॥
त्यो दृश्य मे कितने भले, ही आप देखे भिन्नता ।
शिव शान्त सब में देखिए, तजिए कभी मत एकता ॥

(८)

ज्यों-ज्यों रटेगे आप शिव-शिव, आयगी मन शुद्धता ।
ज्यो ज्यो बढ़ेगी शुद्धता, त्यों त्यो जचेगी एकता ॥
जब दीखती है एकता, तब शान्त मन हो जाय है ।
मन शान्त सम शिव तत्त्व माही, सहज ही डट जाय है ।

(३३८)

(६)

श्रम है नहीं, कुछ खर्चना, फिर क्यो न शिव-शिव कोजिए ।
 आसन, न तप, उपवासना, फिर शिव न क्यो भज लीजिए ॥
 श्रम कुछ नहीं फल बहुत सा, भजिए सदा शिव सर्वदा ।
 शिव आप सा लेंगे बना, सुख सिन्धु शाश्वत मोक्षदा ॥

(१०)

भोला घडी की बात सुन, नर मूढ नाही जागता ।
 धन आदि की आसक्ति तज, शिव मे नहीं अनुरागता ॥
 नर धीर सुनकर बात यह, आसक्ति सब की त्यागता ।
 ससार से मन मोड कर, शिव के भजन मे लागता ॥

आत्म-चिन्ता ।

(१)

जो कुछ यहा है दीखता, सो सर्व नश्वर जानिए ।
 है आत्मा सच्चा एक ही, सो ही अनश्वर मानिए ॥
 चिन्ता करे जो अन्य की, सो मूढ पशु पहिचानिए ।
 जो आत्म की चिन्ता करे, सो धीर नर सन्मानिए ॥

(२)

जो नर करे आत्म चिन्तन, भ्रान्ति से छुट जाय है ।
 क्या सत्य है क्या है मृषा, सम्यक् समझ सो पाय है ॥
 सो धीर है, सो वीर है, नर तनु सफल कर लेय है ।
 नर अन्य अपयश पाय, आयुष व्यर्थ ही खो देय है ॥

(३३६)

(३)

अध कोटि जन्मों में किये, यह आत्म चिन्ता लेय हर ।
अधमूल है अज्ञान उस, अज्ञान को निर्मूल कर ॥
आनन्दमय निज आत्म जो, हे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ।
दर्शन कर अधिकारियों को, मृत्यु से करती निडर ॥

(४)

जब आत्म-चिन्ता माहि यह, मन मग्नतम हो जाय है ।
जग जाय है तब आत्म माहि, दृश्य में सो जाय है ॥
सुख सिन्धु में डुबकी लगाकर, कुछ नहीं है जानता ।
ले स्वाद अद्भुत भक्त का, सब रस विरस है मानता ॥

(५)

नर मूढ विषयासक्त यह, रस ना कभी भी पा सके ।
लोभी न पावे यश यहा, ना स्वर्ग में ज्यो जा सके ॥
नवरस वियोगी रस दर्शन, जो योगी चख सके ।
सो आत्मचिन्तक मृत्यु शिर पर, पैर अपना रख सके ॥

(६)

जो मोक्ष है, सो ब्रह्म है, ना अन्य कोई मोक्ष है ।
नाहो वहा से लौटते, तत्त्वज्ञ का अपरोक्ष है ॥
सर्वत्र ही है ब्रह्म तो भी, आत्म चिन्तक पाय है ।
सौ जन्म तक भी मन मलिन, नाही उसे लख पाय है ॥

(३४०)

(७)

कहते जिसे ह आत्म चिन्ता, ब्रह्मनिष्ठा है वही ।
 कहलाय ब्रह्माभ्यास यह ही, मोक्ष दिलवाता वही ॥
 सब अन्य चिन्ता त्यागियेगा, आत्म चिन्ता कीजिये ।
 बढ कर न निससे अन्य है, सो मोक्ष पदवी लीजिये ॥

(८)

पुरुषार्थ यह ही है खरा, ना अन्य कुछ पुरुषार्थ है ।
 पाया नही पुरुषार्थ तो, नर जन्म लेना व्यर्थ है ॥
 नर जन्म सार्थक कीजिये, ब्रह्मत्व सार्थक कीजिये ।
 कुलश्रेष्ठ माही जन्म ले, मत जन्म दूजा लीजिये ॥

(९)

भवसिन्धु से तर जाइये, आनन्द अक्षय पाइये ।
 चढ मोक्ष के प्रसाद पर, नीचे मती गिर जाइये ॥
 सनकादि ज्ञानी योगियो के, मार्ग सीधे चालिये ।
 कृमि कीट सम शुचि आपको, भवगर्त मे मत डालिये ॥

(१०)

भोला ! सिखा मत अन्य को, ले सीख अपने आप भी ।
 ना आपके सीखे बिना है, दुख से छूटता कभी ॥
 ले आत्म चिन्ता की शरण, मत कार्य कर कुछ अन्य तू ।
 हो आत्म से ही अन्य रे, मत अन्य से हो अन्य तू ॥

(३४१)

कुम्भ से शिक्षा ।

(१)

क्या देखता है कुम्भ को, क्यों कुम्भ में ना देखता ।
यदि देख लेवे कुम्भ मे, निवृत्त हो सब मूर्खता ॥
मिथ्यात्व सब भग जायगा, देगी दिखाई सत्यता ।
यह ही दिखाने के लिए, इस कुम्भ की है कृम्भता ॥

(२)

तू देख बाहर भी छुपा, अपनी महा सौंदर्यता ।
मत देख बाहर देख भीतर, आपकी वैचित्रता ॥
तब कुम्भ है पोला घड़ा, फिर भी दिखता ठोसता ।
तब कुम्भ कच्चा हाड का, भीतर बनाता पक्कता ॥

(३)

तब कुम्भ में है द्वैतता, तब कुम्भ में अद्वैतता ।
तब कुम्भ है मिथ्या क्षणिक, फिर भी सिखाता लिप्तता ॥
तब अल्प भोजी कुम्भ भी, देता बता सर्वज्ञता ।
तब कुम्भ के भीतर भरी, है शून्यता सम्पूर्णता ॥

(४)

तब कुम्भ मांहि राम बैठे, राम गीता गावते ।
तब कुम्भ में ही कृष्ण बैठे, पार्थ शूर बनावते ॥
इस कुम्भ में ही है चतुर्मुख, विश्व को उपजावते ।
शंकर त्रिलोचन भी यहाँ हैं, मोक्ष जो दिलवावते ॥

(३४२)

(५)

लक्ष्मी उमा ग्रह शारदा, आदिक सभी है देवियाँ ।
 इन्द्रादि सब हैं देव भी, शचि आदि उनकी पत्निया ॥
 सनकादि चारो कुम्भ मे, एकत्वदर्शी उक्तिया ।
 तर्कादि पट् दर्शन यहाँ, उनकी हजारो युक्तियाँ ॥

(६)

देवर्षि नारद भी यहाँ है, नित्य हरि गुण गावते ।
 व्यासादि वाल्मीकि आदि भी, इतिहास सर्व सुनावते ॥
 क्या ईश है क्या जीव है, यह भी सदा समझावते ।
 क्या बंध है, क्या मोक्ष है, यह भी यहाँ बतलावते ॥

(७)

क्या धर्म और अधर्म क्या, क्या वस्तु शिष्टाचार है ।
 यह कुम्भ ही सिखलावता, क्या त्याज्य दुष्टाचार है ॥
 विद्या अविद्या साध्य साधन, का यहाँ विस्तार है ।
 जो कुम्भ भीतर देखता, सो होय भव से पार है ॥

(८)

जो कुम्भ बाहर देखता, छुटती न उसकी मूढता ।
 जो कुम्भ भीतर देखता, सो पाय है चातुर्यता ॥
 जो शुद्ध होता कुम्भ है, बाहर नही सो देखता ।
 गुरु शास्त्र ईश्वर की कृपा, से प्राप्त करता पूर्णता ॥

(३४३)

(६)

हो जाय है तो पूर्ण उसको, कुम्भ मे सब भासता ।
 होता नही जो पूर्ण उसको, भासती है भिन्नता ॥
 जो भिन्नता है देखता, पावे न क्यो सो खिन्नता ।
 जिस कुम्भ मे है खिन्नता, उसमे न होय प्रसन्नता ॥

(१०)

जिसमे न होय प्रसन्नता, पावे नही सो मुक्तता ।
 सुख शान्ति भी पावे नहीं, पावे नही निर्वाणता ॥
 निर्वाण भोला ! सिद्ध कर, सच्ची यही है काव्यता ।
 सच्चा यही है कुम्भ अरु, सच्ची यही है कुम्भता ॥

एकत्व दर्शन

(१)

बुदबुद् तरंगे फेन जैसे, सिन्धु से ना भिन्न है ।
 नर सुर असुर अरु नाग, त्यो ही ब्रह्म से ना अन्य है ॥
 जो देखता या दीखता है, ब्रह्म ही चिन्मात्र है ।
 जो दीखता दर्पण नगर, सो नगर दर्पण मात्र है ॥

(२)

मैं देह हूं, इस भावना से, जब कलंकित होय है ।
 मैं ब्रह्म हूं ना जानता, दुःखी अपण्डित होय है ॥
 गुरु शास्त्र अनुभव युक्ति से जो, ब्रह्म को है जानता ।
 नर स्वप्न में भी फिर कभी, सो देह निज को मानता ॥

(३४४)

(३)

चित् ब्रह्म सागर पूर्ण है, ना वार है ना पार है ।
 है आप सबका आप सो ही, सर्व का आवार है ॥
 नर मूढ फिर भी ब्रह्म मे, जो मानता है भिन्नता ।
 सो आप होना तुच्छ है बहुयोनि मे है जन्मता ॥

(४)

जव बोध रूपी ब्रह्म यह है, देह निज को मानता ।
 कर्ता तथा भोक्ता स्वयं को, भूल कर है जानता ॥
 फिर भी न यह कर्ता न भोक्ता, कभी परमार्थ से ।
 शिव शुद्ध संचित् मुक्त केवल, नित्य ही है तत्त्व से ॥

(५)

संकल्प से कर्ता बने, सकल्प से भोक्ता बने ।
 संकल्प से दुखी सुखी, संकल्प से भर्ता बने ॥
 सकल्प से ऊँचा चढ़े, संकल्प से नीचे पड़े ।
 संकल्प से रोवे, हँसे, सकल्प से जन्मे मरे ॥

(६)

सकल्प से पापी बने, सकल्प से धर्मी बने ।
 सकल्प से हो नारकी, संकल्प से स्वर्गी बने ॥
 करता रहे सकल्प तब तक, भोक्ता संसार है ।
 हो जाय निस्संकल्प तब ही, होय भव से पार है ॥

(३४५)

(७)

ले कीट से ब्रह्मा तलक, बहु जीव है संसार में ।
होते रहें मरते रहें, ज्यों सछलियां जलधार में ॥
कितने बहुत ही स्वच्छ है, निर्मोह हरिहर है यथा ।
कितने रजोगुण युक्त हैं, नर उरग अमरादिक तथा ॥

(८)

कितने बहुत ही मुग्ध हैं, ज्यों वृक्ष पर्वत आदि हैं ।
अज्ञान से सम्मूढ़ कितने, कृमि तथा कीटादि हैं ॥
जो स्वच्छ है ब्रह्मादि वे तो, तत्त्व भ्रमयक् जानते ।
सच्चा समझते ब्रह्म केवल, दृश्य मिथ्या मानते ॥

(९)

कितने लगे है योग मांही, भूमिकाएँ चढ़ रहे ।
आदर सहित अभ्यास कर, भवसिन्धु से हैं तर रहे ॥
कितने लगे है भोग में, वे ब्रह्म से बहु दूर हैं ।
सुतदार सच्चे जानते, धन के नशे में चूर हैं ॥

(१०)

भजते सदा जो ब्रह्म हैं, वे ब्रह्म ही हो जाय हैं ।
जो मूढ़ नर भोगासक्त हैं, जन्मे मरे पछताय हैं ॥
मत भेद भोला ! देख यदि, तू चाहता कल्याण है ।
भिन्नत्व दर्शन, भ्रांति है, एकत्व दर्शन ज्ञान है ॥

(३४६)

कोई किसी को क्या कहै ।

(१)

उपदेश देते हैं सभी उपदेश लेता एक ना ।
उपदेश लेवे लेश भी, तो लेश पावे क्लेश ना ॥
उपदेश लेवे आप है, उपदेश देता आप है ।
है शिष्य यह अथवा गुरु, कोई किसी को क्या कहै ॥

(२)

वातादि तीनों से बने हैं, देह हड्डी मांस के ।
आने कही, जाने कही, चल फिर रहे वश साँस के ॥
परतन्त्र हैं सब भूख के, कोई नहो निज तन्त्र है ।
यह दास है, यह खास है, कोई किसी को क्या कहै ॥

(३)

कल सेठ मालामाल था, जो आज सो कगाल है ।
कंगाल था जो कल, सो ही आज मालामाल है ॥
हो सेठ या कगाल इक दिन, काल सब को खाय है ।
है सेठ यह कगाल यह, कोई किसी को क्या कहै ॥

(४)

राजा युधिष्ठिर ने कभी भी, झूठ बोला था नहीं ।
बहु कष्ट पाये नगर बन में, सत्य बोला हर कही ॥
कुञ्जर मरा या मरा, नाही हुई पहिचान है ।
यह सत्य ही है बोलता, कोई किसी को क्या कहै ॥

(३४७)

(५)

जो वाक्य दुर्योधन कहे, वे वाक्य सब हैं ज्ञान के ।
बर्ताव इसके देखिये, तो पर्ण हैं अभिमान के ॥
मन राखता है अन्य कुछ, बाहर दिखाता अन्य है ।
यह है बुरा, यह है भला, कोई किसी को क्या कहै ॥

(६)

अक्रूर भगवद् भक्त थे, निर्लोभ थे, निष्काम थे ।
शास्त्रज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, नीतिज्ञ शुभ धाम थे ॥
मणि लोभ से हिंसा कराई, कीन्ह हरि से वैर हैं ।
हरिभक्त है, धनभक्त या, कोई किसी को क्या कहै ॥

(७)

धन वस्त्र भूषण लूटता, वाल्मीकि था डाकू महा ।
लेता पथिक की जान तक, कग और क्या लेना रहा ॥
सत्सग से सर्वज्ञ हो, सा ही हुआ कवि मुख्य है ।
है कौन अब, हो कौन फिर, किसी को क्या कहै ॥

(८)

प्रह्लाद बलि आदिक दनुज, बहु थे प्रकृति से तामसी ।
आचार से थे सात्त्विकी, व्यवहार में थे राजसी ॥
इनके चरित्र करके श्रवण, आनन्द अद्भुत आय है ।
नर है दनुज है देव या, कोई किसी को क्या कहै ॥

(३४८)

(६)

ससार सच्चा दीखता है सत्य ही सब जानते ।
 ना दीखता है ब्रह्म मिथ्या, आप सब ही मानते ॥
 जो पूर्व मे था जगत्, पीछे ब्रह्म सो हो जाय है ।
 क्या सत्य है, क्या है मृषा, कोई किसी को क्या कहै ॥

(१०)

जो एक सब में देखता, सो एक ही हो जाय है ।
 ना स्वप्न मे भी दूसरा, उसको कही भी पाय है ॥
 वाणी नही जहं जा सके, मन जाय गूंगा होय है ।
 भोला ! वहा एकान्त मे, कोई किसी को क्या कहै ॥
भीतर सदा रह शान्त रे ।

(१)

इस देह से तेरा कभी, किंचित् नही सम्बन्ध है ।
 चिद्रूप तुझ मे मोक्ष नाहीं, ना कभी भी बन्ध है ॥
 मन देह मे आसक्त हो, कर्तव्य मे मन भ्रान्त रे ।
 कर कर्म बाहर या न कर, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(२)

यह दृश्य बाहर दीखता, सो दृश्य सब मन माहि है ।
 यदि दृश्य मन मे हो न तो, बाहर कही भी नाहि है ॥
 मन शुद्ध कर स्वाधीन कर, जब तक न हो देहान्त रे ।
 कर कर्म पग से हाथ से, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(३४६)

(३)

कर्ता, करण अरु कर्म तीनो, देह के ये धर्म हैं ।
ना ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तू, सब चित्त के ये धर्म है ॥
निस्संग आत्मा है सदा, यह है अटल सिद्धान्त रे ।
ना लेप तुझ में कर्म का, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(४)

यदि होय भीतर खोट तो, सोना कलंकित होय है ।
बाहर लगी हो कीच, ना कहता कलंकित कोय है ॥
घर में सदा कर बास या, कर बास बन एकान्त रे ।
मत क्षोभ मन में ला कभी, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(५)

जो होय काई से ढका, सो नोर पावन होय है ।
रज आदि से हो लिप्त ऊपर सो अपावन होय है ॥
देहेन्द्रियों के कर्म से, देही न होता क्रान्त रे ।
रो पीट ले बाहर भले, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(६)

यदि दृश्य सच्चा मानता, सच्चा न होता नष्ट है ।
यदि मानता है दृश्य मिथ्या, तो तुझे क्या कष्ट है ॥
निर्वासना मन होय तो, हो जाय है दुःखान्त रे ।
सुख होय अथवा दुःख हो, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(३५०)

(७)

कर्मन्द्रिया तो रोकता है, त्यागता सकल्प ना ।
 यह है भला, यह है बुरा, करता रहे है कल्पना ॥
 उस मूढ के ससार का, होता कभी ना अन्त रे ।
 कर्मन्द्रियो मे कर्म कर, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(८)

मन शुद्धि देता मोक्ष है, मन मलिन से है बन्ध रे ।
 ना मोक्ष से ना बन्ध से, है आत्म का सम्बन्ध रे ॥
 जो प्राप्त हो सो भोग ले, मत भोग मे हो सक्त रे ।
 निःशक हो निज धर्म कर, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(९)

गुण तीन का मन है बना, गुण तीन का ससार है ।
 गुण तीन का है देह यह, करता यही व्यापार है ॥
 आत्मा अचल निस्सग, ऐसा कह रहा वेदान्त रे ।
 यदि आत्म अनुभव इष्ट है, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(१०)

आत्मा छुपा है बुद्धि मे बाहर मिलेगा ना कभी ।
 कर खोज उसकी बुद्धि मे, भोला ! मिले आत्मा अभी ॥
 इतिहास आदिक कह रहे, कहते यही सब सन्त रे ।
 बाहर रहे या मत रहे, भीतर सदा रह शान्त रे ॥

(३५१)

कुछ भी नहीं तेरा यहां

(१)

घर ईंट मिट्टी आदि का, तन मांस हड्डी आदि का ।
है पाँच भूतों का जगत, या इन्द्र, यम, वरुणादि का ।
गुण तीन का विस्तार है, काया यहा माया वहाँ ।
तेरा रहा क्या है बता, कुछ भी नहीं तेरा यहां ॥

(२)

लाया न था कुछ तू यहाँ, ले भी नही कुछ जायगा ।
मुट्ठी बधा आया यहां था, हाथ खोले जायगा ॥
क्यों वस्तु अपनी मानकर, तू दुख पाता है महा ।
मत मान अपना कुछ सुखी रह कुछ भी नही तेरा यहां ॥

[३]

विश्वेश का विश्व यह, कर सैर तू इस विश्व की ।
मन इन्द्रियों को शान्त कर, रख याद अपने तत्त्व की ॥
सुख रूप तेरा तत्त्व है, ना दुःख किंचित भी जहाँ ।
भय रूप भव मे भय सिवा, कुछ भी नही तेरा यहां ॥

[४]

साथी सगे सब है यहाँ के, देह के सम्बन्ध से ।
तू देह ना, चिद्रूप ब्रह्मन् ! मुक्त है भव बन्ध से ॥
तू देह में आसक्त हो, आता यहाँ जाता वहा ।
आसक्ति तज तू देह की कुछ भी नही तेरा यहां ॥

(५)

भव बन्ध से यदि मुक्त मैं हो, ब्रह्म चेतन आप हूँ ।
 है ब्रह्म सब श्रुति कर रही, तो सर्व ही मैं आप हूँ ॥
 मैं आप ही जब सर्व हूँ, तो सर्व मेरा यहा ।
 यदि सर्व है तू आप तो, कुछ भी नहीं तेरा यहा ॥

(६)

यदि सर्व मैं आप हो, तो सर्व कर्ता क्यों नहीं ।
 यदि सर्व कर्ता मैं हुआ, तो सर्व भोक्ता क्यों नहीं ॥
 है कर्म कर्ता भिन्न दो, तू एक दोनों हो कहा ।
 कर्ता न तू भोक्ता न तू, कुछ भी नहीं तेरा यहा ॥

(७)

तू सर्व है, तो कर्म कर्ता, सर्व तू होवे नहीं ।
 हो एक कर्ता कर्म दोनों, है नहीं देखा कही ॥
 सर्वत्व तेरा छुप गया, जब तू बना कर्ता यहाँ ।
 मैं और मेरा त्याग दो, कुछ भी नहीं तेरा यहाँ ॥

(८)

मैं देह हूँ यह मानता, जब त्याग देगा हे सखे ।
 मैं सर्व हूँ मैं ब्रह्म हूँ, तब जान लेगा हे सखे ॥
 सब ज्ञान, जब हो जायगा, तू ही यहाँ तू ही वहा ।
 विश्वास कर, विश्वास कर, कुछ भी नहीं तेरा यहाँ ॥

(३५३)

(६)

यह विश्व जो है दीखता, आभास अपना जान रे ।
आभास कुछ देता नहीं, सब विश्व मिथ्या मान रे ॥
होता वहाँ ही दुःख है, कुछ मानना होता जहाँ ।
कुछ मानकर, दुःखी न हो, कुछ भी नहीं तेरा यहाँ ॥

(१०)

भोला ! किया ज्यों २ मनन, कुछ भी नहीं निकला यहाँ ।
पाया कही ना दूसरा, शिव एक है इकला यहाँ ॥
है एक ही शकर जहाँ, दूजा वहाँ आवे कहां ।
दे भ्रान्ति तज, शिव शांत भज, कुछ भो नहीं तेरा यहाँ ॥

अब चित्त मेरा शान्त है ।

(१)

ईश्वर कृपा से गुरु कृपा से, मर्म मैंने पा लिया ।
ज्ञानाग्नि में अज्ञान कूड़ा, भस्म सब है कर दिया ॥
अब हो गया है स्वस्थ सम्यक्, लेश नाही भ्रान्त है ।
शका हुई निर्मूल सब, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(२)

था अब तलक अति मूढ़ मैं, कुछ भी नहीं था जानता ।
सत् था समझता असत् को, अरु असत् को सत् मानता ॥
जलता नहीं है चित्त अब, होता कभी ना भ्रान्त है ।
सत् अरु असत् को जानकर, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(३५४)

(३)

समता, क्षमा, मुदिता, दया, वहिने सदा दुःख देय हैं ॥
 सन्तोष अरु वैराग्य दोनो, भ्रात भय हर लेय हैं ॥
 है बोध, सम्यक् पुत्र पावन, शान्ति सुखदा मात है ।
 परिवार मम शम आदि है, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(४)

आनन्दमय भण्डार मेरा, पार जिसका है नही ।
 दिन रात करता खर्च, तो भी लेश घटता है नही ॥
 होता सभी का है प्रलय, इसका न होता अन्त है ।
 ग्रह कोष अद्भुत पाय के, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(५)

सद्गुरु बिना संसार का, ना भेद कोई पा सके ।
 जब तक न पावे भेद, तब तक दुःख नाही जा सके ॥
 सद्गुरु बताता भेद है, होता सभी दुःखान्त है ।
 सद्गुरु बताता भेद है, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(६)

जो कुछ यहां है दीखता, ना ब्रह्म से कुछ अन्य है ।
 जैसे कटक है कनक ही, ना कनक से कुछ भिन्न है ॥
 जब दूसरा है ही नही, तो सर्वथा एकान्त है ।
 एकांत मुझ को मिल गया, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(१५५)

(७)

एकत्व में भी व्यर्थ ही नर, मूढ़ भय है खावता ॥
बेताल लेता कल्प बालक, मूढ़ फिर है कांपता ॥
अद्वैत है एकत्व है, ना देश है ना प्रान्त है ।
ना काल है ना वस्तु है, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(८)

होता जहाँ पर दूसरा है, भय तहां ही होय है ।
जब गाढ़ निद्रा आय है, तब भय न खाता कोय है ॥
जगता हुआ निद्रालु सा, जो शान्त है अरु दान्त है ।
दुःखी नहीं सो हो सके, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

(९)

कर्त्तव्य था सो कर लिया, करना नहीं कुछ शेष है ।
जो जानना था जान लीना, जानना ना लेश है ॥
प्राप्तव्य था सो पा लिया, चलना न आगे पन्थ है ।
यात्रा महा पूरी हुई, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

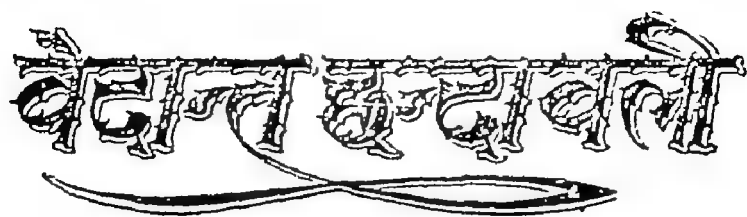
(१०)

तत्शास्त्र भोला ! पढ़ सदा, सत्संग में जा नित्य रे ।
आसक्त मत हो भोग मे, कर सूक्ष्म निर्मल चित्त रे ॥
मन शुद्ध देता मोक्ष है, यह वेद का सिद्धान्त है ।
कर शुद्ध मन, निश्चक कह, अब चित्त मेरा शान्त है ॥

* समाप्तम् *

(३५६)

॥ आश्च ॥

पांचवां भाग

श्रुति की पुकार

वेदान्त चर्चा कर नित्य “भोला” !

एकत्व करले दृढ़ ठोस गोला ॥

दे तीड ‘मायागढ़’ मात्र पोला ।

सारथ्य होवे नर दिव्य चोला ॥

—भोला

प्रकाशक :-
जयन्ता सुस्तक आन्ध्र
दरीजा कला-देहली

अध्यक्ष—लक्ष्मीचन्द तायला

मूल्य ॥) आठ आना

चौथी बार'

जुलाई १९६२

मुद्रक—

कुमार फाइन आर्ट प्रेस,
११४३, चाह रहट, दिल्ली-६

॥ ओ३म् ॥

निवेदन

सब कार्य करते हुए भी तत्त्वज्ञ अकर्ता हो रहता है, क्योंकि अब उसे देह से और देह के कार्य से कर्त्तव्य का अभिमान नहीं होना । अब वह कुछ कार्य नहीं करता उसका देह ही काय करता है । जैसे दूसरे के किये हुए देह के कार्य से दूसरा कोई भियाय-मान नहीं होता, उसी प्रकार अपने किये हुए देह के कार्य से तत्त्वज्ञ भियायमान नहीं होता, क्योंकि अब तत्त्वज्ञ देह नहीं है किन्तु देह से भिन्न है । यथार्थ तो सब ही देह से भिन्न है, तो भी ज्ञाता-ज्ञेय रूप देही और देह को अपनी आत्मा अनात्मा का का विवेक न होने से अविवेकी देह से भिन्न होते हुए भी आपका अभिन्न मानता है, इसलिये वधन का अनुभव करता है और विवेकी आपको और देह को भिन्न मानता है, इसलिए जीवन्मुक्ति के आनन्द का अनुभव करता है । मुमुक्षु को चाहिये उपरोक्त भाषण वाले अभ्यास और वैराग्य का नित्य निरन्तर चिरकाल तक जब तक सिद्धि न हो प्रयत्न करे प्रमाण से भी इनका त्याग न करे, क्योंकि ससार से मुक्त करने के ये दो ही कारण हैं । कारण बिना कार्य सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार इनके बिना ज्ञान और मोक्ष सिद्ध नहीं होता ।

॥ इति ॥

सकलचराचरानुचर “भोला”

पद्य-सूची

पद्य	पृष्ठ-संख्या	पद्य	पृष्ठ-संख्या
मगला चरणम्	५	पश्चात्ताप	५२
सच्चिदानन्द आत्मा तुही है	६	क्यों तू जग माहि आया	५४
प्रार्थना	८	वृक्ष	५६
तुझको दुःख दे रहा है	१०	अज्ञान-निद्रा	५८
तृप्ति	१२	वेदान्त-डोडी	६०
कामादि की दुर्दशा	१४	हेह के दोष	६२
क्यों सो रहा है ?	१६	मन वश करने के सरल	
वन्य जीव	१८	उपाय	६४
प्रचण्ड अज्ञान	२०	दीवाली प्रिय पूजियेगा	६६
नमस्कार	२२	सत्सग पीयूष	६८
वेदान्त-चर्चा	२४	पृथ्वी का गीत	७०
ससार तमाशा	२६	ज्ञान-छाता	७२
क्रोध	२८	यह विचार कभी	
आत्म-स्वरूप	३०	किया ना	७४
कृषिकार (किसान)	३२	आत्म-स्वरूप रहे	७६
गुरु-वाक्य	३४	शिष्यप्रार्थना	७८
अच्छी दिवाली हमारी	३६	रग क्या रग मे	८०
अज्ञानी जीव की वशा	३८	अवश्य हाथ आयगा	८२
अज्ञानी को उपदेश	४०	सत्सग	८४
व्यापार	४२	मैं कीन हू	८६
उद्धार	४४	गुरु-स्तुति	८८
महाभारत-युद्ध	४६	बोध वैराग्य और उपराम	९०
आत्म-प्राप्ति	४८	काम	९२
आत्मा मेरा वह ही नहीं है	५०	जय सद्गुरु देवन देव परम	९४

॥ ओ३म् ॥

वेदान्त-छन्दावली पांचवां भाग श्रुति की पुकार

॥ मङ्गलाचरणम् ॥

(१)

लक्ष्मीकौस्तुभवक्षसं मुररिपु शखासिकौमोदको,
हस्त पद्मपलाशताभ्रनयन पीताम्बर शङ्गिणम् ।
मेघश्याममुदारपीवरचतुर्बाहुं प्रधानात्परम्,
श्रीवत्सांकमनाथनाथममृत वन्दे मुकुन्द परम् ॥

(२)

योलक्ष्म्यानिखिलानुपक्ष्यविबुधानेकोवृतस्वेच्छया,
यः सर्वान्स्मृतमात्र एव सतत सर्वात्मना रक्षति ।
यश्चक्रेण निकृत्य नक्रमकरोन्मुक्तं महाकुञ्जरं,
द्वेषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नमो विष्णवे ॥

(३)

मेघश्याम निरवधिरसं पीतवासो दधानम्,
कान्तयाक्रान्तं , त्रिभुवनवपुर्ध्येयपादारविन्दम् ।
सत्यज्ञानामितसुखमवागोचरं - बुद्धय्तीतं,
भक्तया सिद्धयेस्वमपि कलयेश्रीमुकुन्द स्मितास्यम् ॥

सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ।

(१)

सदा सिद्ध योगी धरें ध्यान जाका ।

अमानी विरागी लहे ज्ञान जाका ॥

जिसे वेद वाणी सदा गा रही है ।

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(२)

जिसे पूजते भोग के हेतु कर्मी ।

जिसे पूजके पांय ऐश्वर्य धर्मी ॥

जिसे जानता एक तत्त्वज्ञ ही है ।

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(३)

जिसे यज्ञ दानादि से पूजते हैं ।

जिसे ढूंढते तीर्थ में घूमते हैं ॥

जिसे जानने भक्ति श्रद्धा कही है ।

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(४)

नहीं आदि ना मध्य, ना अन्त जाका ।

उजाला सभी विश्व में व्याप्त जाका ॥

जहाँ सृष्टि अज्ञान से भासती है ।

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(५)

सुनो देख भी लो कहा जाय नाँही ।

जिसे देख द्रष्टा रहे भिन्न नाँही ॥

जिसे पाय के शेष पाना नहीं हैं ।

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(६)

नही जन्म लेवे मरे भी नहीं है ।

यहा भी वहा भी, वही एक ही है ॥

घनी दूर जो पास से पास भी है ॥

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(७)

महादेव जो सर्व का ही पिता है ।

सभी विश्व जो देव को भासता है ॥

जहाँ बुद्धि जाके बिला जावती है ।

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(८)

जिसे शास्त्र वेमाप का है बताते ।

जिसे विष्णु का धाम है वेद गाते ॥

प्रमाता सभी का स्वय सिद्ध ही है ।

वही सच्चिदानन्द आत्मा तुही है ॥

(३६३)

प्रार्थना

(१)

हैं रोग लाखों तन को गलाते ।

कामादि है चित्त सदा जलाते ॥

है मृत्यु से भी भय भीत भारी ।

हे ईश ! रक्षा करिये हमारी ॥

(२)

है छीजता नित्य शरीर रोगी ।

है खेद देता मन मूढ़ भोगी ॥

बुद्धि हुई है अति ही विकारी ।

हे राम ! रक्षा करिये हमारी ॥

(३)

आयु लगा पंख उड़ें सदा है ।

आता जरा यौवन भागता है ॥

वारंट कीना यमराज जारी ।

हे कृष्ण ! रक्षा करिये हमारो ॥

(४)

सत्संग में चित्त नहीं लगाया ।

ना भक्ति भायी नहि योग भाया ॥

आयु वृथा भोगन में गुजारी ।

मायेश ! रक्षा करिये हमारी ।

(३६४)

(५)

ईर्ष्या तजो ना, समता भजो ना ।

निर्द्वन्द्वता मे नाहि चित्त दीना ॥

सन्तोष त्यागा नाहि शान्ति धारी ।

योगेश ! रक्षा करिये हमारी ॥

(६)

कीन्हा नही प्यार चुली जनो पे ।

ना की दया दोन दुखी जनो पे ॥

त्यागी शुभेच्छा मुदिता विसारी ।

हे देव ! रक्षा करिये हमारी ॥

(७)

नेत्रादि दौड़े नित बाह्य ही है ।

अन्तरमुखी होय नहीं कभी है ॥

हे नाथ कैसे फिर हो सुखारी ।

विश्वेश रक्षा करिये हमारी ॥

(८)

सेवा गुरु की नर जो करे है ।

वे ज्ञान पाके भव से तरे है ॥

कैसे करे सो तन के पुजारी ॥

भोलेश ! तक्षा करिये हमारी ॥

(३०५)

तुझको दुःख दे रहा है ।

(१)

चिल्लाया अज्ञ दुःख से सुख पूर्ण ज्ञानी ।

ना दुःख वास्तविक है, केवल कहानी ॥

भासे ना एक सम, जो दुःख तो कहां है ।

तेरा अबोध तुझको दुःख दे रहा है ॥

(२)

संसार चक्र सम, घूमत है सदाई ।

आई अभी सुबह है, फिर साभ आई ॥

स्वाभाविकीय जग में, दुःख लापता है ।

तेरा अबोध तुझको, दुःख दे रहा है ॥

(३)

ना बाह्य है, न मनमें, निज अन्य में ना ।

ना दुःख है विषय माँहि, आभाव में ना ॥

ना दुःख, नारि, धन, योग, वियोग का है ।

तेरा अबोध तुझको दुःख दे रहा है ॥

(४)

आकार है ना दुःख का, नहिं जन्म होई ।

साता पिता ना दुःख दें, नहिं अन्य कोई ॥

तू खोज तो तनिक, दुःख रहे कहां है ।

तेरा अबोध तुझको दुःख दे रहा है ॥

(१६६)

(५)

शास्त्रादि दुःख जगमे, बतलाय है क्यों ।

कैसे निवृत्त दुःख हो, न लखाय है क्यों ॥

तू दुःख है पकड़ता, दुःख यो कहा है ।

तेरा अबोध तुम्हको, दुःख दे रहा है ॥

(६)

आये अभी जगत् मे, करने तमाशा ।

सच्चा उसे समझ, होय रहे हिरासा ॥

जो स्वाग मानि करिये, दुःख ना जरा है ।

तेरा अबोध तुम्हको, दुःख दे रहा है ॥

(७)

चैतन्य मे न दुःख ना, जड मे बने है ।

तीजा सिवाय इनके, नहि विश्व मे है ॥

तू ही बता किधर, दुःख रहे कहा है ।

तेरा अबोध तुम्हको, दुःख दे रहा है ॥

(८)

नाशी प्रशान्ति भ्रमसे, दुःख भासता है ।

भोला ! कृपा गुरुनसे, दुःख नाशता है ॥

भासे स्वरूप अपना, दुःख भाग जाता ।

आनन्द सिंधु जग मै, परिपूर्ण पाता ॥

(३६७)

तृप्ति

(१)

हजारों सुनी मैं कहानी सुवानी ।

सुनी सैकड़ों ही कथायें पुरानी ॥

किसी की बुराई किसी की भलाई ।

सुनी नित्य, तो भी नहीं तृप्ति पाई ॥

(२)

सदा मंच पे नर्म गद्दे बिछाये ।

किया प्यार बच्चे गले से लगाये ॥

रहा धारता पुष्प माला सदाई ।

नहीं स्पर्श से आज लों तृप्ति पाई ॥

(३)

अनैको तमाशे लिये देख आँखो ।

अनोखी अनोखी लखीवस्तु लाखों ॥

लई सुन्दरी देख देवागना सी ।

नही देखने की अभी चाह नाशी ॥

(४)

अलोनी सलोनी खटाई मिठाई ।

रसीली तथा चर्परी नित्य खाई ॥

नही स्वाद जिह्वा सके है बताई ।

अभी लो नही जीभ खाते घाई ॥

(५)

जुही मालती आदि सू घा लिया मैं ।

मिला केवडा नीर पीता रहा मैं ॥

लगा वस्त्र मैं डत्र आनन्द लूटा ।

नही सूंघने का अभी प्रेम छूटा ॥

(६)

सुने से छुए से तथा देखने से ।

नहीं तृप्ति हो चाखने सू घने से ॥

नही भोग भोगे कभी तृप्ति होई ।

जिसे भोग लो दु ख दे नित्य सुई ॥

(७)

सदा दु ख दें तुच्छ हैं भोग पांचो ।

रहे मारते भोग है रोग पांचो ॥

निजात्मा सुवा सिन्धु से तृप्ति कर्ता ।

परा शान्ति दाता तिहू ताप हर्ता ॥

(८)

सभी का वही तत्त्व है साथ ही है ।

उसे दूर लेने न जाना कही है ॥

हटा बाह्य से वृत्ति अन्तर्मुखी हो ।

तभी होय सतृप्त, भोला । सुखी हो ॥

(३६६)

कामादि की दुर्दशा

(१)

अरे काम ! तू खिन्न क्यों है बता रे ।
 गर्म ज्येष्ठ की क्या तुझे लू सता रे ॥
 नहीं पूर्व का रंग ना रूप ही है ।
 न खेले, न कूदे, हंसे भी नहीं है ॥

(२)

अरे क्रोध ! तू भी पड़ा सो रहा सा ।
 न भाजे न दौड़े, हुआ है मरा सा ॥
 जचे है हमे सर्प से तू डसा सा ।
 बता सोच क्या, क्यों हुआ है हिरसा ॥

(३)

अरे लोभ ! तू भी गया सूख सा है ।
 बड़ा पेट छोटा हुआ, भों ठसा है ॥
 बता तो सही मित्र ! क्यों रो रहा है ।
 गिरी ओस है या कि पाला पड़ा है ॥

(४)

सदा धूम तीनों मचाते रहे थे ।
 कभी कूदते थे, कधी फांदते थे ॥
 हुए आज तीनों महा दीन ऐसे ।
 बिना मा, बिना बाप के बाल जैसे ॥

(३७०)

(५)

बटे प्रेम से मा हमें यो निजाती ।

करे प्यार यो लाल भी नी लजती ॥

हमें छोट के तो वही हैं पलायी ।

उसी से हुए ह दुखी दीन भाई ॥

(६)

हमारे पिता ने बहू की नई है ।

खिलाती पिलाती हमें सो नहीं है ॥

कभी मागते तो दिखा दात देती ।

करें जिद्द तो पेट में लात देती ॥

(७)

इसी से हमारी हुई दुर्दशा है ।

पिता भी हमें द्वेष से देखता है ॥

नहीं होयगी जो हमारी सुनाई ।

चले जायेंगे छोड़ के गेह भाई ॥

(८)

अविद्या गयी प्राप्त विद्या भई है ।

तभी से त्रयी की दशा ये हुई है ॥

न कामादि में राग भोला । करे है ।

निजानन्द में तृप्त बैठा रहे है ॥

(१७१)

क्यों सो रहा है ?

(१)

सभी ठौर व्यभित्सता छा रही है ।

मरी ही मरी दृष्टि में आ रही है ॥

मरे एक है दूसरा हो रहा है ।

नहीं चेतता मूढ़ ! क्यों सो रहा है ॥

(२)

मरे यात्री ! डेरा किया मार्ग तेने

जहां चोर डाकू फिरे लूट लेने ॥

नही होश ! बेहोश क्यों हो रहा है ।

पड़ा नीद मे मूढ़ क्यों सो रहा है ॥

(३)

नही बास यां सज्जनो का कहीं है ।

यहाँ सोवने में भलाई नहीं है ॥

पड़ा नीद में शक्ति क्यों खो रहा है ।

अरे जाग जा मूढ़ ! क्यों सो रहा है ॥

(४)

सवेरे हि पादादि शक्ति बिना हो ।

नही चालना, हालना बोलना हो ॥

गल्ला ! कीमती देह को क्यों रहा है ।

बजे चार हैं मूढ़ ! क्यों सो रहा है

(३७२)

(५)

पशु-पक्षी चैतन्य हो बोलते ह ।

चले है, फिरें, मात्र से उलने ह ॥

जमे सर्व त् ग्रान्व मीचे हुआ ह ।

उठे क्यो नही मूढ ! त्यों सो रहा है ॥

(६)

गया माल सारा, कुटम्बी गये है ।

रहेगा न तू भी, सभी जा रहे हैं ॥

न तोशा लिया है, न साथी किया है ।

पडा आँधता मूढ ! क्यो सो रहा है ।

(७)

नही पुत्र ना पीत्र ही काम देगा ।

न सम्बन्धी ही साथ कोई चलेगा ॥

सगे बाधको मे ब्रधा क्यो हुआ है ।

अरे ! त्याग अज्ञान क्यो सो रहा है ॥

(८)

सुनो वाक्य सत्शास्त्र का मद्गुरु का ।

लिये वाक्य वेही, बना ठोस नीका ॥

कृपा कीनि, आत्मादि साथी किया है ।

जगा पार ससार से हा रहा है ॥

(३७३)

धन्य जीव

(१)

करे सैर संसार बाड़ी सदा ही ।

छुये फूल नाही नही तोडता ही ॥

सदा पुष्प की गन्ध ही लेय है जो ।

वही जीव है धन्य ऐसे रहे जो ॥

(२)

जगत् वाटिका सैर के हेतु जाने ।

सदा सैर ही मात्र में मोद माने ॥

बनाना यहाँ धाम नाही चहे जों ।

वही जीव है धन्य ऐसे रहे जो ॥

(३)

जगत् में फिरे सर्व चेष्टा करे है ।

निरालम्ब तो भी सदा ही रहे है ॥

तमाशा गिने मृत्यु औ जन्म दोऊ ।

वही जीव है धन्य, ना अन्य कोऊ ॥

(४)

तही अन्य वाधे बधे आप ही है ।

दुःखी भी सुखी भी करे चित्त ही है ॥

नही चित्त के होय स्वाधीन जोई ।

वही जीव है धन्य ना अन्य कोई ॥

(३७४)

(५)

मदारी हजारो तमाशे करे है ।

न मोहे स्वय अन्य कू मोहि दे है ॥

मदारी बना देखता जो तमाशा ।

वही धन्य ज्ञानी अमानी निराशा ॥

(६)

जगत् के नियता महादेव जैने ।

अधिष्ठा न व्यक्तित्व का जीव तैसे ॥

न कर्ता न भोक्ता बने धीर जोई ।

स्वय शुद्ध जाने महा धन्य सोई ॥

(७)

चले चक्र ही है धुरी नाहि हाले ।

चले चक्र ससार ना ईश चाले ॥

छुटे चक्र से ईश का ले सहारा ।

वही धन्य है जीव ब्रह्मादि प्यारा ॥

(८)

रमे आप माँही सुखी आप माही ।

सिवा आपके भाव ही अन्य नाही ॥

टिका आत्म के माहि सतुष्ट जो है ।

महा धन्य है सर्व से श्रेष्ठ सो है ॥

(३७५)

प्रचण्ड अज्ञान

(१)

सोही मरा जो नहीं आत्म जाना ।

सोही मरा जो तनु आप माना ॥

सोही मरा जो भव में भुलाया ।

प्रचण्ड अज्ञान यही कहाया ॥

(२)

ऐश्वर्य चाहा जिसने यहां का ।

सो दीन हो दास यहा वहाँ का ॥

मै मोर तेरा करि ख्वार होई ।

प्रचण्ड अज्ञान कहाय सोई ॥

(३)

मनुष्य काया बड़ पुण्य पाई ।

पापिष्ट सो भोगन में गुमाई ॥

संसार माँही घर है बनाया ।

प्रचण्ड अज्ञान यही कहाया ॥

(४)

जाने मरूंगा फिर भी डरे है ।

नाहीं मरूँ चाह किया करे है ॥

साँचा कभी यत्न करे नहीं है ।

प्रचण्ड अज्ञान कहा यही है ॥

नमस्कार ।

(१)

अहंकार किंचित् बना है जहाँ लों ।

नमस्कार पूरा नहीं हो वहाँ लो ॥

अहंकार दे मेट ओंकार होई ।

नमस्कार पूरा कहे विज्ञ सोई ॥

(२)

जहाँ लों रहे लेश मैं और मेरा ।

मृगा है नमस्कार हे भक्त ! तेरा ।

‘न मैं हो न मेरा’ नहीं अन्य होई ॥

नमस्कार सच्चा कहा जाय सोई ॥

(३)

नमस्कार क्या है दुई को मिटाना ।

मिटा द्वैत अद्वैत माही समाना ॥

मिटा आपको आप ही होय जाना ।

नमस्कार अत्यन्त ही है सुशाना ॥

(४)

जहाँ देह होवे तहाँ दुःख भासे ।

न हो देह तो सर्वथा दुःख नासे ॥

करे आप को देह से धीर न्यारा ।

नमस्कार का अर्थ सोही विचारा ॥

(३७८)

वेदान्त चर्चा ।

(१)

वेदान्त चर्चा सुख कारिणी है ।

विज्ञान दाता तम हारिणी है ॥

वैराग्य नौका भव तारिणी है ।

‘रागादि’ शत्रुन निवारिणी है ॥

(२)

वेदान्त चर्चा समता सिखाती ।

मेढै अहंता ममता छुड़ाती ॥

सन्तोष पीयूष सदा पिलाती ।

तूष्णी दुराशा जड़ता मिटाती ॥

(३)

वेदान्त चर्चा करते कराते ।

संसार सिन्धु तरते तराते ॥

श्रेयाभिलाषी सुनते सुनाते ।

आनन्द से जीवन हैं । बिताते ॥

(४)

वेदान्त चर्चा करिये सदा ही ।

ना अन्य चर्चा करिये कदा ही ॥

वेदान्त चर्चा जिनको सुहाई ।

सन्ताप नाशा सुख शान्ति पाई ॥

(३५०)

संसार तमाशा

(१)

संसार है नाटक का तमाशा ।

कीजें खुशी से तज सर्व आशा ॥

अच्छा तमाशा अथवा बुरा है ।

टोटा नफा ना कुछ पात्र का है ॥

(२)

आया यहाँ हूँ करने तमाशा ।

जो जानता सो नहि हो हिरासा ।

जो भूल जाता सुख सो न पाता ।

आनन्द जाता दुःख हाथ आता ॥

(३)

कीजें तमाशा करिये न आशा ।

है व्यर्थ आशा जब है तमाशा ॥

तृष्णा किला जो चुनता रहेगा ।

माथा सदा सो धुनता रहेगा ।

(४)

हैं आज ठैरे, उठ कल्ल जाना ।

ऐसी सरा में मन क्यों लगाना ॥

हैं आज आये, कल राह लेगे ।

ऐसे विदेशी कव साथ देगे ॥

(५)

जो देह लाखो ज्वर से भरा है ।

आसक्त होना उसमें बुरा है ॥

आसक्तियार्यें तज मित्र दीजे ।

पाओ न दूर्जा अस यत्न कीजे ॥

(६)

डाकू लुटेरे बसते जहाँ हैं ।

वा ग्राम में खैर भला कहां है ॥

दीखे हित ऊपर देखने में ।

सच्चे सयाने धन लूटने में ॥

(७)

जो भोग आवे सब भोग लीजे ।

आगे न हो दुख उपाय कीजे ।

ससार से चित्त हटाय दीजे ।

अन्तर्मुखी वृत्ति बनाय लीजे ॥

(८)

जो प्राप्त हो ईश प्रसाद जानी ।

लो भोग आनन्द विनोद मानी ॥

भोला ! जगत् में दुख न उठाओ ।

आत्म निहारो सुख गान्ति पाओ ॥

(१८३)

क्रोध

(१)

अरे क्रोध ! ब्रह्माड माँही ब्रसैया ।

पिता कामता विघ्न सम्मोह भैया ॥

प्रचंडाग्नि गुप्ताग्नि छाती जलैया ।

रजो, तामसी भूमि गाढा सुवैया ।

(२)

जहाँ जोश में क्रोध ! आ जाय है तू ॥

भुला आप को अन्य को देय है तू ।

बने सूर पूरा भुजा शस्त्र डाले ।

नही लेश चिन्ता मरे या कि मारे ॥

(३)

अरे क्रोध रक्तादि पीता सुखाता ।

इसी मे तुझे स्वाद है दुष्ट आता ॥

भरे कंठ लों पेट हो पूर्ण ज्यों ही ।

गिरे आपही होय बेहोश त्योही ॥

(४)

अरे क्रोध ज्यों चाप से वारण धाई ।

पृथक् होय के दूर जावे पराई ॥

इसी भाति से ही उठे वेग से तू ।

करे है पृथक् आपको देह मे तू ॥

(५)

अरे क्रोध ! तू भ्रष्ट बुद्धि करे है ।

करे अन्ध है ज्ञान सम्यक् हरे है ॥

भरे प्रेत आवेश से देह जैसे ।

इसी भाति तू देह माही प्रवेशे ॥

(६)

अरे क्रोध ! देवादि दैत्यादि मारे ।

ऋषि औ मुनि सर्व तूने पछारे ॥

जहा तू रहे है नही शान्ति आती ।

नही अग्नि के पास ज्यो ठड जाती ॥

(७)

पिता काम तेरा । न नाशे जहाँ लो ।

नही क्रोध अज्ञान नाशे तहाँ लो ॥

तहाँ लो नही तू मरे दुष्ट म जी !

रचा धातृ तू ! क्या उहे हाय सूभी ॥

(८)

अरे क्रोध ! जा ने तुझे जीत लीन्हा ।

सभी जीते भोला । बडा काम कीन्हा ॥

वही धन्य जानो, वही विष्णु मानो ।

वही भक्त ज्ञानी, वही मुक्त जानो ॥

(३८५)

आत्म स्वरूप

(१)

रातों दिनों रेल चला करे है ।

सिगल गिरे और उठा करे है ॥

खंभा जरा भी सरके नहीं है ।

त्यों ठोस आत्मा खिसके नहीं है ॥

(२)

आ रेल गाड़ी टिक जावती है ।

जाती चली है फिर आवती है ॥

हाले न चाले पटरी कभी है ।

त्यों स्वस्थ आत्मा डिगता नहीं है ॥

(३)

आया गया स्टेशन दोखता है ।

आता न जाता ध्रुव ज्यों डटा है ॥

है देह आता अरु देह जाता ।

आत्मा न जाता नहिं लौट आता ॥

(४)

गाड़ी हजारों चलती सदा ही ।

रास्ता न चाले रहता वहाँ ही ॥

है देह जन्मे, मर देह जाता ।

आत्मा मरे ना नहिं जन्म पाता ॥

(३८६)

(५)

गाड़ी लडे टूटत भी रहे हैं ।

या लैन पे से गिरती रहे है ॥

गाड़ी गिरे भूमि रहै वही है ।

त्यो आत्म भूमा हिलता नही है ॥

(६)

दे तार कोई अरु लेय कोई ।

वे तार ही ना कुछ कार्य होई ॥

स्वस्थान से ना विजली चले है ।

त्यो आत्म किंचित् न कभी हिले है ।

(७)

देके किराया चढती सवारी ।

पूरे हुए दाम गई सवारी ॥

ना आत्म गाड़ी नहि है सवारी ।

सत्ता तथा स्फूर्ति प्रदान कारी ॥

(८)

आत्म भोला ! मैं सबम भर हू ।

है सर्व मिथ्या शिव मे खरा हूँ ॥

प्रज्ञान हू, सत्य अनन्त हू मैं ।

दुर्लक्ष्य, अव्यक्त, अचिन्त्य हूँ मैं ॥

(३८७)

कृषि कार (किसान)

(१)

कृषिकार । खेती तुझे बोननी है ।

गुजारा उसी पे कमाई वही है ॥

तुझे चाहिये खेत ऐसा कमाना ।

रहे घास का बीज किंचित् वहां ना ॥

(- २)

भला खेत जो कंडुवे से भरा हो ।

वहाँ अन्न अकुर कैसे हरा हो ॥

नहीं अन्न हो, होय तो अल्प होई ।

नही लाभ पूरा उठाय पाय कोई ॥

(३)

लगा आग दे, बीज दूना जला दे ।

कमा खूब ले खाद तामे मिला दे ॥

वही अन्न बो दे जिसे बोनना हो ।

उगे बीज पूरी मनोकामना हो ॥

(४)

करे खेत ऐसा सदा हो सुखारी ।

बुझे प्यास सारी मिटे भूख सारी ॥

सदा के लिये पूर्ण भंडार होवे ।

मिटै दीनता विश्व आधार होवे ॥

(३८८)

(५)

कृषीकार हे ! आर्य सन्तान है तू ।

यहां आ गया है किसी पुण्य से तू ॥

करे कर्म अच्छे मिले सर्व श्रद्धा ।

करे कर्म निष्काम हो शुद्ध बुद्धि ॥

(६)

घनी कामनाये बसे बुद्धि मांही ।

जलाये बिना, बुद्धि हो शुद्ध नांही ॥

सदाचार जो तू करेगा सदाई ।

तभी बुद्धि मे आयगी शुद्धताई ॥

(७)

जगत् कामनाये सदा दुःख देती ।

भगा शान्ति देती, बुला शोक लेती ॥

विरह अग्नि मे कामनाये जलादे ।

विवेकादि का खाद खासा बिछादे ॥

(८)

तभी बोध का बीज भोले ! उगेगा ।

बड़ा वृक्ष हो फूल देगा फलेगा ॥

घनी होगया तू ! मुखी हो गया तू !

निजानन्द में मग्न हो सोयगा तू ॥

(३८६)

गुरु वाक्य

(१)

अरे शिष्य ! है कौन ? क्या पूछता है ?

तुझे देखि आश्चर्य होता महा है ।

सभी विश्व में एक तू ही भरा है ॥

यही जानने देह तूने धरा है ॥

(२)

जुदा विश्व से विश्व मैं तू मिला है ।

सभी से प्रथक् है सभी में बसा है ॥

छुपा था खजाना पता था न तेरा ।

स्वय को बताने बना रूप मेरा ॥

(३)

अनेकों हुआ, एक को, तू बताता !

तुही । मान है मेय तुही प्रमाता ॥

तुही होय राजा किरीटादि धारे ।

तुही भिक्षु कौपीन कथा संभारे ॥

(४)

करे भोग तू ही तुही होय रोगी ।

करे योग तूही बने सिद्ध योगी ॥

तुही बैठि एकान्त माला घुमावे ।

सभा में तुही । कृष्ण के गीत गावे ॥

(३६०)

(५)

धरे ध्यान तू ही ! करे विष्णु पूजा ।

कथे ज्ञान तू ही ! नही अन्य दूजा ॥

तुही ! देह है रे, तुही ! विष्व है रे ।

तुही ! चन्द्र, अग्नि, तुही ! सूर्य है रे ॥

(६)

गुरु होय के सीख देता तुही है ।

गुरु पास जा सीख लेता तुही है ॥

तुही ! होय है जीव देहाभिमानी ।

बने है तुही ! ईश विग्वाभिमानी ॥

(७)

नही देह तेरा ! नही देह है तू ।

परे देह से है, परे विश्व से तू ॥

चिदानन्द, संदोह, अद्वैत है तू ।

सुखी गात, सर्वात्म, कूटस्थ है तू ॥

(८)

अहकार दे देह का त्याग प्यारे !

सभी विष्व में पूर्ण हो शिष्य जारे ॥

मुना शिष्य भोला ! गुरु वाक्य ऐसा ।

हुआ स्वस्थ, स्वच्छन्द था पूर्व जैसा ॥

(३६१)

अच्छी दिवाली हमारी ।

(१)

सभी इन्द्रियों मे हुई रोशनी है ।

यथा वस्तु है सो तथा भासती है ॥

विकारी जगत् ब्रह्म है निर्विकारी ।

मनी आज अच्छी दिवाली हमारी ॥

(२)

दिया दर्श ब्रह्मा जगत् सृष्टि करता ।

भवानी सदा शशु औ विघ्न हर्ता ॥

महा विष्णु चिन्मूर्ति लक्ष्मी पधारी ।

मनी आज अच्छी दिवाली हमारी ॥

(३)

दिवाला सदा ही निकला किया मै ।

जहां पे गया हारता ही रहा मै ॥

गये हार है आज शब्दादि ज्वारी ।

मनी आज अच्छी दिवाली हमारी ॥

(४)

लगा दाव पे नारि शब्दादि देते ।

कमाया हुआ द्रव्य थे जीत लेते ॥

मुझे जीत के वे बनाते भिकारी ।

मनी आज अच्छी दिवाली हमारी ॥

(३६२)

(५)

गुरु का दिया मन्त्र मैं आज पाया ।

उसी मन्त्र से ज्वारियो को हराया ॥

लगा दाव बेराग्य ली जीत नारी ।

मनी आज अच्छी दिवाली हमारी ॥

(६)

सलौनी, सुहानी, रसीली मिठाई ।

वशिष्ठादि हलवाईयो की बनाई ॥

उमे खाय तृष्णा दुराशा निवारी ।

मनी आज अच्छी दिवाली हमारी ॥

(७)

हुई तृप्ति, सतुष्टता, पुष्टता भी ।

मिटो तुच्छता, दुःखिना, दीनता भी ॥

मिटे ताप तीनो हुआ मैं सुखारी ।

मनी आज अच्छी दिवाली हमारी ॥

(८)

करे वास भोला ! जहा ब्रह्म विद्या ।

वहा आ सके ना अवेरी अविद्या ॥

मनावे सभी नित्य ऐसी दिवाली ।

हमारी मनी आज जैसी दिवाली ॥

(३६३)

अज्ञानी जीव की दशा ।

(१)

बिछा एक पयंक प्रसाद में है ।

वहां एक राजा पड़ा नीद में है ॥

तशे में हुआ चूर सोया हुआ है ।

नही होश क्या राज्य में हो रहा है ॥

(२)

हुई राज्य की ओर से है रुलाई ।

करी पास के भूप ने है चढ़ाई ॥

किला घेर के शत्रु सेना खडी है ।

चलो लूट लो, मार दो हो रही है ॥

(३)

मची राज्य में, सैन्य खलबली है ।

करें हाय क्या यत्न सूझे नहीं है ॥

करी रोक तो भी न पूरी पड़ी है ।

प्रजा लूटती आप सैना गई है ॥

(४)

प्रजा माल छोड़ा भगी जा रही है ।

गया हाय सर्वस्व चिल्ला रही है ॥

लगी लूटने द्रव्य को आप सेना ।

न दे माल तो जान ही होय देना ॥

(१२४)

(५)

पुरी लूट के भूप प्रासाद घेरा ।

किया शत्रु चारो दिशा माँहि डेरा ॥

प्रधानादि आ भूप को है जगाते ।

न जागे घनी युक्तिया है लगाते ॥

(६)

भरी शोक मे रानिया आ गई है ।

दबा हाथ पैरादि चेता रही है ॥

नही चेतता रो रही भीकती है ।

दुखी हो रही छातिया पीटती है ॥

(७)

विवेकी कहें याग्य राजा नही है ।

बचा प्राण भागो भलाई यही है ॥

नही रानियों को सके है बचाई ।

खजाना लुटा आच भी पास आई ॥

(८)

सुने कान से आँख से देखता है ।

दुखी हो रहा है पडा औघता है ॥

यही दुर्दशा जीव की हो रही है ।

न हो ज्ञान भोला ! न होता सुखी है ॥

(३६५)

अज्ञानी को उपदेश ।

(१)

संसार माँही कुछ सार नांही ।

क्यों डुबोता है भव सिंधु मांहीं ॥

आया जिसे दूढन दूढ सो रे ।

आयु वृथा ही मत मूढ़ खो रे ॥

(२)

आया तमाशा करने यहा तू ।

कर्तार सच्चा बन है गया तू ॥

मै तोर में तू जकडा हुआ है ।

तू आपही बन्धन मै पडा है ॥

(३)

पी मोह दारु नर है भुलाया ।

जाने नही है अपना पराया ॥

कर्तव्य भूला फिरता फिरे है ।

ज्यो बाँदरा नृत्य किया करे है ॥

(४)

है कौन साथी जग मांझि तेरा ।

दो रात का है जग में बसेरा ॥

जीते मरे बन्धु रुलावते है ।

चिन्ता चिता मांझि जलावते है ॥

(३२६)

(५)

आया सवेरा पुनि साभ आई ।

क्या काम तूने करि लीन्ह भाई ॥

जजाल माही प्रिय आयु खोई ।

कीन्हा इक्ठ्ठा नहि पुण्य कोई ॥

(६)

भाई भतीजे सुत वित्त दारा ।

भूठा सभी है जग का पसारा ॥

चीजे यहाँ की रहती यहाँ ही ।

ना काम देवे यम लोक माही ॥

(७)

साम्राज्य पाने जग माहि आया ।

थोथी प्रशसा सुनि के लुभाया ॥

साम्राज्य की खोज नहीं करे है ।

अन्धा हुआ खावत ठोकरें हैं ॥

(८)

मिथ्या तमाशा अब त्याग देरे ।

दे खोल आखे निरख आत्म ले रे ॥

तल्लीन होजा मुख सिधु माँही ।

कर्तव्य भोला । कुछ अन्य नाँही ॥

(३६७)

व्यापार

(१)

ले पुण्य पूंजी जग जीव आया ।

व्यापार से द्रव्य करे सवाया ॥

पाले कुटुम्बी सुत दार आता ।

है मूल पूंजी पहली गंवाता ॥

(२)

सार का माल भरा करे है ।

खा जाय है दीमक या सड़े है ॥

व्यापार ऐसा करि जीव प्यारे ।

हो जाय दूना धन चौगुना रे ॥

(३)

जो माल खोटा भरता रहेगा ।

टोटा सदा ही पड़ता रहेगा ॥

लाया हुआ भी धन जायगा रे ।

व्यापार ऐसा तज चेत जा रे ॥

(४)

राजा धनी भी जग नेहकारी ।

देखे ऋणी है अति ही दुःखारी ॥

नाता न दूष्टे ऋण ना चुके है ।

ना जन्म छूटे भय ना छुटे है ॥

(३६८)

(५)

निर्मलमती से मन शोध ले रे ।

वो ज्ञान का बीज अनूप दे रे ॥

सत्संग को दे जल सींच ले रे ।

वैराग्य से नित्य रखा उसे रे ॥

(६)

पा काल ज्ञानाकुर वृक्ष होवे ।

तू वृक्ष नीचे सुख नीद सोवे ॥

चारो दिशा में भर जायगा रे ।

ब्रह्मांड से भी बढ़ जायगा रे ॥

(७)

था पाच या सात कुटुम्ब छोटा ।

ब्रह्मांड हो जाय कुटुम्ब मोटा ॥

भण्डार पूरा धन धान्य पूरा ।

ऐश्वर्य ही अक्षय राज्य पूरा ॥

(८)

भाला ! पुराना धन जो बढ़ाता ।

हो सेठ पूरा सुख शान्ति पाता ॥

जो दूसरो को धन दान देता ।

है आप सा सेठ बनाय लेता ॥

(१९६ -)

उद्धार ।

(१)

भूला स्वयं को जग सत्य भासा ।

लागी महा व्याधि क्षुधा पिपासा ॥

कामांध जो दीन दुःखो हुआ हो ।

उद्धार कैसे उस जीव का हो ॥

(२)

अज्ञान दारू जिसको चढ़ी हो ।

कैसे उसे जांच भली बुरी हो ॥

जो भ्रान्त होवे, नहि भ्राति जाने ।

उद्धार कैसे बिन सीख मानें ॥

(३)

जो कीट विष्टा, मल में रहे है ।

ना पुष्प की बांस रूचे उसे है ॥

जो रोग में ही रत मानता हो ।

उद्धार कैसे उस मूढ़ का हो ॥

(४)

जो आज खाया फिर कल्ल खाया ।

जिह्वा जलाई मुख भी जलाया ॥

तो भी उसी में मन दीडता हो ।

उद्धार कैसे उस मूर्ख का हो ॥

(४००)

(५)

जन्मे मरे उर्ध्व चढे गिरे है ।

नाली तलो में गिरता फिरे है ॥

जो चक्र पे मूढ चढा हुआ हो ।

उद्धार कैसे उस का भला हो ॥

(६)

ना पूर्व का पुण्य जगे जहा लौ ।

संसार निस्तार न हो तहां लौ ।

ससार के भोग न रोग भासे ।

उद्धार होवे तब लौ कहाँ से ।

(७)

आदेग आता गुरु शास्त्र से है ।

अज्ञान जाता पुरुषार्थ से है ॥

विश्वास होवे गुरु शास्त्र माही ।

उद्धार में है फिर देर नाही ॥

(८)

भोला ! गुरु ईश्वर की कृपा हो ।

अभ्यास वैराग्य प्रपूर्णता हो ॥

ज्यो देह को बोध निजात्म का हो ।

उद्धार त्यो ही इस जीव का हो ॥

(४०१)

महाभारत युद्ध ।

(१)

हे जीव ! क्यों तू जग मांहि आया ।

भोगार्थ नाहि नर देह पाया ॥

स्वाराज्य तेरा छल से छिना है ।

लेने उसी को नर तू बना है ॥

(२)

कामादि से युद्ध किये सरेगा ।

खोया हुआ राज्य तेरा मिलेगा ॥

कामादि के जो बध से डरा तू ।

श्री कृष्ण जैसा गुरु खोज ले तू ॥

(३)

कर्तव्य तेरा रण जीतना है ।

क्यों मोह से कायर तू बना है ॥

तू शुद्ध चैतन्य महा बली है ।

दौर्बल्यता, योग तुझे नहीं है ॥

(४)

भीष्मादि जैसे बल वीर्य वाले ।

कामादि नाही धृति शौर्य वाले ॥

अज्ञान के वे पुतले दिखैया ।

ले शब्द वेधी शर मार भैया ॥

(४०२)

(५)

कर्त्तव्य से जो नर जी चुराता ।

ना स्वप्न में भी सुख शांति पाता ॥

ना कर्म बाधे कर कर्म नाना ।

आसक्ति किंचित् मन में न लाना ॥

(६)

है पूर्वं के पुण्य हुए सहाई ।

है जीव तूने रण भूमि पाई ॥

जी तोड़ के तू कर युद्धशूरा ।

स्वराज्य ले के वन भूप पूरा ॥

(७)

सत्सग पाया नर जन्म पाया ।

है तू विवेकी कुल श्रेष्ठ जाया ॥

क्यों कूकता है कर युद्ध प्यारे ।

है श्रेय जोते अरु प्रेय हारे ॥

(८)

जो जीत जावे पद नित्य पावे ॥

जो हार भी हो, चढ़ स्वर्ग जावे ।

कर्त्तव्य तेरा जग - जोतना है

संकल्प भोला ! यह आदि का है ॥

आत्म प्राप्ति

(१)

वेदान्त वर्षासुख शान्ति कर्त्री ।

पापौघ छैनी भव ताप हर्त्री ॥

होती सदा गर्जन भी रहे हैं ।

तो भी उसे ना बहरा सुने है ॥

(२)

त्वक् स्पर्श से ही कर शान्त देती ।

वेदान्त वाणी हर दुःख लेती ॥

शोकाग्नि से त्वक् जिसकी जाली है ।

छूता नहीं सो हित वाक्य भी है ।

(३)

संसार है मोहक दुःख दाता ।

संसारियो को नित ही रुलाता ॥

वेदान्त सिन्धु, सुख को दिखाता ।

ना आंख फूटा पर देख पाता ॥

(४)

जो स्वाद की कीचड़ में फंसा है ।

खाली करे पेट भरे सदा है ॥

आत्मा रसों का रस है निराला ।

ना स्वाद ले है, नर आन्ति वाला ॥

(५)

गन्दी हवा मे मर जो रहे हैं ।

गन्दी हवा ही जिसको रुचे है ।

सो सू घ सकता शुचि गन्ध नाही । ॥

आत्मा कहाँ जो श्रुति अंज नाही ॥

(६)

ज्यो गाय छूटी रहिया चरे है ।

जो देखता बाहर ही फिरे है ॥

वेदान्त का मर्म न जान सकता ।

न तत्व प्रत्येक पहिचान सकता ॥

(७)

स्वाधीन होवे मन इन्द्रिया भी ।

ना भोग मे राग रहे जरा भी ॥

वैराग्य आवे हट राग जावे ।

सच्चा मुमुक्षु तव ही कहावे ॥

(८)

निर्मल होती जब भोग इच्छा ।

उत्पन्त भला । तव ही मुमुक्षा ॥

तीनो कृपा का बल पाय जोई ।

हो घोर योगी कृत् कृत्य सोई ॥

(४०५)

आत्म मेरा वह ही नहीं है ।

(१)

को देव ऐसा मम देह में है ।

जाका उजाला सब विश्व में है ॥

देखे सभी दीखता ना कही है ।

क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है ॥

(२)

जो एक चेष्टा बहु से कराता ।

अद्वैत भी द्वैत जगत् दिखाता ॥

जो एक है और अनेक भी है ।

क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है ॥

(३)

अज्ञान जाका जग है बनाता ।

है ज्ञान जाका जग को मिटाता ॥

माया न जामे अणु मात्र भी है ।

क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है ॥

(४)

सर्वत्र जो है परिपूर्ण ज्योतिः ।

साक्षी सभी का स्थिर शुद्ध ज्योतिः ।

कूटस्थ भूमा ध्रुत एक ही है ।

क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है ॥

(४०६)

(५)

ना सूर्य को मेघ कभी ढके है ।

द्रष्टा न देखे फिर भी उसे है ॥

भासे छुपा सा न छुपे कभी है ।

क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है ॥

(६)

आये गये को स्थिर जान सकता ।

जो चालता ना पहचान सकता ॥

उत्पत्ति जामे लय भासती है ।

क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है ॥

(७)

हैं वस्तुतः दीपक का उजारा ।

कीन्हा उसी चिमनी पसारा ॥

जो दीप जैसा चिमनी नहीं है ।

क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है ॥

(८)

आत्म अनात्मा पहिचान जावे ।

भोला ! अविद्या फिर ना सतावे ॥

अज्ञान मे नाच नचावती है ।

विज्ञान देखता भग जावती है ॥

(४०९)

पश्चात्ताप ।

(१)

क्यों व्यर्थ मैंने नर जन्म पाया ।

क्यों बोझ ढोने जग माँहि आया ।

प्रारब्ध मे था यदि भार ढोना ।

तो चाहिये था खर बैल होना ॥

(२)

मैंने किया क्या नर देह पाके ।

भोगा किया भोग दिखा छुपा के ॥

आयुष वृथा भागन मैं बिताई ।

निःश्रेय मे बुद्धि नाही लगाई ॥

(३)

था 'मैं' जगत् मे जिस हेतु आया ।

सो मैं अभी लो नहि जान पाया ॥

जो जो किया मैं श्रम ही उठाया ।

पानी मथे घी कब हाथ आया ॥

(४)

टोटे नफे को सब जानते हैं ।

पक्षी, पशु भी पहिचानते है ॥

बुद्धिमान सारी कर वे रहे हैं ।

प्रारब्ध पूरा अपना करें है ॥

(५)

होके मुमुक्षु नहिं आत्म चीन्हा ।

वैराग्य माँही नहिं चित दीन्हा ॥

कैसे मुमुक्षु बन वो सके था ।

जो देखके साधक को हंसे था ॥

(६)

ना दान दीन्हा नहिं धर्म कीन्हा ।

लोभी घमडी कब दान दीन्हा ॥

मैं दान देना जब चाहता था ।

पैसे तभी आ सुत मागता था ॥

(७)

ना सिद्ध कीन्हा पद मोक्ष 'मैने' ।

ना योग जाना नहिं साख्य 'मैने' ॥

ना स्वर्ग के योग्य क्रिया करी 'मै' ।

हा चित दीन्हा युवती मरी 'मै' ॥

(८)

क्या जायगा निष्फल-जन्म मेरा ।

या, जा करूंगा गुरु द्वार डेरा ।

रक्षा करो हे गुरु मुक्ति दाता ।

मैं दीन भोला 'तुम दीन त्राता ॥

(४०६)

क्यों तू जग मांहि जाया ?

(१)

ना दान दीना, नहि ध्यान कीन्हा ।

संसार चक्का विच शीश दीन्हा ॥

ना श्रेय कीन्हा अपना पराया ।

रे मूढ़ ! क्यों तू जग मांहि जाया ॥

(२)

काया फुलाना पुरुषार्थ जाने ।

या बाल बच्चों रत्न मोद माने ॥

भूँठी बड़ाई यश मे भुलाया ।

रे मूढ़ ! क्यों तू जग मांहि जाया ॥

(३)

लोभी महा लोलुप हो रहा है ।

क्रोधाग्नि मांहि जलता सदा हैं ॥

मै और मेरा तम घोर छाया ।

रे मूढ़, तू क्यों जग मांहि जाया ॥

(४)

आया कहा से चलना कहा है ।

लेना किसे क्या तजना यहाँ है ॥

है कौन तू आप पता न पाया ।

रे मूढ़ ! क्यों तू जग मांहि जाया ॥

(५१०)

(५)

थे भोग पाचों जन्म यदि भोगना ही ।

क्यो जन्म लेता नर देह माही ॥

कीटादि होता नर क्यो बनाया ।

रे मूढ ! क्यो तू जग माहि जाया ।

(६)

था पाप खोने जग माहि आया ।

ना पाप खोये, अघ ही बढ़ाया ॥

ले काच लीन्हा मणि को गवाया ।

रे मूढ क्यो तू जग माहि जाया ॥

(७)

रागादि कीन्हा शुभ कर्म छोडा ।

ना ईश माही मन लेश जोडा ॥

ऐश्वर्य चाहा धन में भुलाया ।

रे मूढ ! क्यो तू जग माहि जाया ।

(८)

जा चेत भोले ! तज मूढता दे ।

विश्वेश माही मन को लगा दे ॥

कल्याण होवे तज तुच्छ माया ।

आत्मज्ञ ही पण्डित है कहाया ॥

वृक्ष

(१)

हे वृक्ष ! तेरे गुण क्या गिनाऊँ ।

वर्षों लिखे भी नहि अन्त पाऊँ ॥

दानी महा, याचकता न भावे ।

पक्षीन पोषे, सुख से सुलावे ॥

(२)

दे फूल पत्ते, फल, काष्ठ, छाँई ।

तो भी जरा भी अभिमान नाही ॥

आयुष्य माँही उपकार करता ।

जीते मरो का हितकार भर्ता ॥

(३)

छाया घनी आ तपसी बसे है ।

भक्ति करें है, तप आचरे हैं ॥

तानी हवा शीतल है बनता ।

तप्ते हुआ को तप है मिटाता ॥

(४)

ज्ञानी सभी देह क्रिया करे है ।

निर्लेप तो भी सबसे रहे है ॥

हे वृक्ष ! तू भी करता वही है ।

क्या सन्त ज्ञानी यह सीख, दो है ।

(४१२)

(५)

है शान्त त्यागी । पुनिदात भी है ।

शाखादि नाना, जड एक ही है ॥

जो ब्रह्म के लक्षण वेद गाने ।

हैं वृक्ष । वे ही नुभ में दिखाते ॥

(६)

तूने नही शास्त्र कभी पढा है ।

शास्त्रानुसारी फिर भी सदा है ॥

ज्ञानी, अमानी अवद्वत जैसा ।

गम्भीर तू निश्चल, धीर तैसा ॥

(७)

ये वृक्ष ! तेरे गुण प्राप्त जाको ।

मैं मानता हूँ, भगवान ताको ॥

सो घन्य प्राणी जग मे अनूठा ॥

जीता हुआ ही भव बन्ध छूटा ॥

(८)

तेरे गुणो को नर जो विचारे ।

एकाग्र हो के मन माँहि धारे ॥

ममार से निश्चय पार जावे ।

भोला ! वो निष्कटक, राज्य पावे ॥

(४१३)

अज्ञान निद्रा ।

(१)

क्यों मूढ़ ! सोता, नहि जागता क्यों ।

अज्ञान निद्रा नहि, त्यागता क्यों ॥

संसार सारा मरता लखे है ।

आसक्ति तो भी तनु में रखे है ॥

(२)

संसार, ससार पदार्थ चिन्ता ।

दे छोड़ होजा जग से निश्चिन्ता ॥

व्यक्तित्व से भोगत कष्ट सारे ।

व्यक्तित्व त्यागे नहि कष्ट प्यारे ॥

(३)

है तू असंगी पर संग माने ।

भंगी हुआ है, निज को न जाने ॥

आया यहां देखन तू तमाशा ।

जन्मे मरे होवत है हिरासा ।

(४)

चाले जगत् निश्चल तू खड़ा है ।

होके जगत् का भ्रम में पड़ा है ॥

अध्यक्ष होके पुतली भया है ।

गावे, नचे, ज्ञान गुमा दिया है ।

(४१४)

(५)

है दृश्य दोखे सब लय हा जावे ।

द्रष्टा न त् जावत है न आवे ॥

ना भेद की गध यहाँ कही है ।

मैं तू नहीं है दुख भी नहीं है ॥

(६)

काया कभी भी धिर ना रहे है ।

साठो घडी ही बदला करे है ॥

ना साथ तेरे यह देह जावे ।

क्यो देह माही ममता बढावे ॥

(७)

विक्राल मृत्यु शिर पर डटा है ।

खा जाय कैसे कव क्या पता है ॥

खाया हुआ ही क्षण मे घरा है ।

तैयार होजा अब देर है क्या ॥

(८)

ससार आपत्ति भोला । भरा है ।

जो जानता पण्डित सो खरा है ॥

अज्ञान निद्रा तजता वही है ।

ब्रह्मात्म माँही टिकता वही है ॥

(४१५)

वेदान्त डोंडी ।

(१)

वेदान्त शोधो स्वस्वरूप चीन्हा ।

कामादि जीते सम मृत्यु, जीना ॥

है शान्त सो ही सबसे सुखी है ।

वेदान्त डोंडी कहती यही है ॥

(२)

ब्रह्मांड सारा घर है बनाया ।

निःशक्ता आसन है जमाया ॥

तत्त्वज्ञ सो ही, यति भी वही है ।

वेदान्त डोंडी कहती यही है ॥

(३)

संसार नांही दुःख लेश नांही ।

हो दुःख कैसे सुख सिंधु मांही ॥

अज्ञान स्वप्ना तज शीघ्र दीजे ।

वेदान्त डोंडी सुन मित्र लीजे ।

(४)

है चाह खोटी जग में घुमाती ।

तृष्णा बढ़ाती सबको रुलाती ॥

ब्रह्मादि भिथ्या पद त्यागियेगा ।

वेदान्त डोंडी सुनि लीजियेगा ॥

(४१६)

(५)

धर्मादि कोई नहिं आत्म माही
 ध्यानादि होते सब ग्रन्थ माही ॥
 विज्ञान या ज्ञान कहा न जावे ।
 वेदान्त डोडी हमको सुनावे ॥

(६)

माया मरी का सब है पसारा ।
 है ब्रह्म आत्मा सम सर्व प्यारा ॥
 सो ब्रह्म न्यारा तुमसे नही है ।
 वेदान्त डोडी कहती यही है ॥

(७)

क्या चाहता है किम खोज मे है ।
 तू साक्ष्य साक्षी सब विश्व मे है ॥
 वा मोक्ष, ना बन्ध, ना विश्व ही है ।
 वेदान्त डोडी कहती यही है ॥

(८)

है मुक्त भोला । बन्धन मानता तू ।
 अन्धा बना क्यों बन सूझता तू ॥
 सच्चिद् तुही है सुखसिन्धु भी है ।
 वेदान्त डोडी कहती यही है ॥

(४१७)

देह के दोष ।

(१)

जो वस्तुतः शोभन देह होता ।

कोई कभी ना मलना न घोता ॥

धोवे मले है सजते इसे है ॥

वस्त्रादि से दोषन कू ढकें है ।

(२)

दुर्गन्ध वाला घर व्याधियो का ॥

जीता मरा भोजन हिसको का ॥

जो अन्त मे ईंधन आग का है ।

तो देह में शोभन वस्तु क्या है ॥

(३)

या देह मे काल सदा बसे है ।

होता हमेशा भगड़ा रहे है ॥

एकाध ही भूत करे दुःखारी ।

हों पाँच तो क्यों कर हों सुखारी ?

(४)

है गर्भवासा दृढ़ जेलखाना ।

वर्षों रहे बालक है अयाना ॥

पूरी जहाँ पे परतन्त्रता है ॥

बालापना सो किस काम का है ?

(४१८)

(५)

अन्धा करे 'यौवन', सूभतो को ।

देता बना पागल पण्डितो को ॥

पापौघ सारे उपजे जहां से ।

ऐसी जवानी सुख दे कहा से ॥

(६)

है गाल बैठे मुख पोपला है ।

हड्डो गली है तन खोखला है ।

देखे सुने नाहि चला न जावे ।

सो वृद्ध 'काया' किसको सुहावे !

(७)

लागे सदा ही भय मृत्यु से है ।

इच्छा बिना ही मरना पड़े है ॥

ऊचा गया तो गिरता वहाँ से ।

है 'दुख नीचे' सुख हो कहां से ?

(८)

जन्मा करे देह मरा करे है ।

पाता रहे दुख डरा करे है ॥

वैराग्य भोला ! कर देह से रे ।

विश्वेग माहि मन जोड दे रे ॥

(४१६)

मन वश करने के सरल उपाय ।

(१)

जो चित्त एकाग्र न हो प्यारे ।

तो वस्तु प्यारो मन में बसा रे ॥

ध्या तू ! उसे ही मत अन्य ध्यावे ॥

एकाग्र हो चित्त कही न जावे ॥

(२)

संसार स्वपना सम जान प्यारे ।

सोता हुआ सा कर कर्म सारे ॥

तो शान्ति पूरी मन मांहि होगी ।

हो जायगा साधक, सिद्ध, योगी ॥

(३)

मैत्री सुखी से, करूँ ना दुःखी पे ।

हो धम में प्रेम, दया सभी पे ॥

देखे किसी के नहिं पाप जो है ।

होता सुखी, स्वस्थ, सुशान्त सो है ॥

(४)

श्रद्धैतता जो सब में निहारे ।

किंचित कही द्वैत नाही विचारे ॥

ना राग जामे नही द्वेष ही है ।

एकाग्रता का मन नित्य ही है ॥

(४२०)

(५)

शब्दादि पांचों विष ज्यो विचारे ।

ना ध्यान में भी उनको निहारे ॥

तो चित्त तेरा स्थिरता लहेगा ।

जामे लगावे तिसमें लगेगा ॥

(६)

विश्वेश के हेतु क्रिया सभी हो ।

इच्छा किसी भी फल की नहीं हो ॥

सो चित्त जल्दी वश होई जावे ।

लागे वहां ही जह तू लगावे ॥

(७)

ओंकार का जाप करे सदा ही ।

या नाम रामादि रठे तथा ही ॥

थोड़े दिनो मे मन शान्ति पावे ।

एकाग्र होवे रुक तात । जावे ॥

(८)

ओंकार का अर्थ सदा विचारे ।

सर्वत्र ही ब्रह्म सदा निहारे ॥

तो चित्त भोला । सम शान्त होवे ।

हो सिद्ध योगी सुख नीद सोवे ॥

(४२१)

दिवाली प्रिय पूजियेगा ।

(१)

वर्षों दिवाली करते रहे हों ।
तो भी अन्धेर घुप में पड़े हो ॥
माया अन्धेर अब त्यागियेगा ।
प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(२)

पूजा अनात्मा नहिं आत्म पूजा ।
पूजा करे 'हो' नित भूत दूजा ॥
ना दूसरे से सुख पाईयेगा ।
प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(३)

क्या सूर्य को धूप छुपा सके है ।
क्या सिन्धु को तरंग दबा सके है ॥
ना झूठ से सत्य छिपाइयेगा ।
प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(४)

द्रष्टा तथा दृश्य जुदे जुदे है ।
अज्ञान से भासते एक से हैं ॥
अज्ञान की ऐनक तोड़ियेगा ।
प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(४२९)

(५)

बाले दिये बाह्य किया उजेरा ।

फैला हुआ है घर में अंधेरा ॥

अन्धेर ऐसा मत कीजियेगा ।

प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(६)

‘योगाग भाड़ू’ घर चित्त भाड़ो ।

विक्षेप कूडा, ‘सब भाड़ कढा ॥

अभ्यास पोता फिर फेरियेगा ।

प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(७)

प्रज्ञा मिला प्राणन बत्ती घालो ।

वैराग्य घी दीपक ज्ञान बालो ॥

जो वस्तु जैसी तस देखियेगा ।

प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(८)

ऐसी दिवाली श्रुति सन्त गाई ।

अत्रेय योगी करके दिखाई ॥

भोला कहे मित्र न चूकियेगा ।

प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजियेगा ॥

(४२३)

सत्संग पीयूष ।

(१)

सत्संग पीयूष पिया जिन्होंने ।

कैवल्य साम्राज्य लिया तिन्होंने ॥

सत्संग में है यदि प्रीति तेरी ।

तो मुक्ति में है अब नाहि-देरी ॥ =

(२)

हैंगे घने साधन मोक्ष के रे ।

सत्संग है उत्तम सब से रे ॥

हों सर्व ही साधन सिद्ध याये ।

इच्छा सभी होय निवृत्त या से ॥

(३)

जो सर्वदा ही हरि पाद ध्यावे ।

व्यापार दूजा न करे करावे ॥

तत्त्वज्ञ, योगी, सम दर्शी, ज्ञानी ।

है सेव्य वे सन्त निराभिमानी ॥

(- ४)

जो दर्शनो से अघपुञ्ज धोते ।

जो वाक्य से सगय सर्व खोते ॥

श्रद्धा बढाते तब मोक्ष में रे ।

वे सन्त ही सेवन योग्य है रे ॥

(४२४)

(५)

तात्पर्य के लिंग छत्रो बताते ।

तात्पर्य का निर्णय हैं कराते ॥

सामान्यता और विशेषता से ।

शास्त्रार्थ खोले परिपूर्णता से ॥

(६)

काटै विरोधो मत वेद के जो ।

कैवल्य का मार्ग दिखाय हैं जो ॥

जो मेट देते मत भेद सारे ।

वे सन्त हैं सेवन योग्य प्यारे ॥

(७)

जो पूर्व औ उत्तर पक्ष भाषे ।

सदेह कोई नहिं शेष राखे ॥

जो तार देते भव-सिंधु से रे ।

मल्लाह वे सेवन योग्य है रे ॥

(८)

भोला ! उन्ही से कर प्रश्न जाके ।

माथा झुका के मन को मिला के ।

अज्ञान तेरा हर शीघ्र लेगै ।

सर्वत्र ही ईश दिखाय देगै-॥

(४२५)

पृथ्वी का गीत ।

(१)

राजे करें राजन पे चढ़ाई ।

पृथ्वी हँसे है लखि मूर्खताई ॥

है ये खिलौने यमराज के हा ।

तो भी लड़े है मम हेतु ये हा ॥

(२)

है लोभ बैरी हर बुद्धि लेता ।

दे मीच आँखे करि अंध देता ॥

है देह जैसे मृत कुम्भ कच्चा ।

जाने उसे है नर मूढ़ सच्चा ॥

(३)

कामादि शत्रु जब जीत लेगे ।

स्वाधीन पीछे पृथ्वी करेंगे ॥

ऐसा विचारे नर मूढ़ जो है ।

देखें नही मृत्यु समीप वे है ॥

(४)

कामादि जीते महि राज्य पाया ।

तो क्या हुआ मृत्यु नहीं हराया ॥

कामादि जीतें पद विष्णु पावे ।

वे धीर ही पंडित हैं कहावे ॥

(४२६)

(५)

आये घने ही मनु आदि राजा ।

सारे हुए वे यमराज खाजा ॥

छोड़ा यहाँ ही पृथु आदि जा कूँ ।

जीता चहे है नर मूढ जाता कूँ ॥

(६)

मेरे लिये मूढ करें लडाई ।

चाचा, भतीजे, पितु, पुत्र, भाई ॥

है राज्य माहि ममता जिन्हो की ।

आखे हुई है धु धलो तिन्हो की ॥

(७)

है भूमि मेरी नहि अन्य की है ।

ऐसा कहै सो मतिमन्द ही है ॥

मेरी ही मेरी करते रड़े है ।

ले साथ कोई न मुझे गए हैं ॥

(८)

गाथा मरो की इतिहास गावे ।

वैराग्य कीजे यह ही सिखावे ॥

भोला । यहाँ पे मन ना लगावे ।

भूमेश के पावन गीत गावे ॥

(४२७)

ज्ञान छाता ।

(१)

वर्षाति, शीत, गरमी तिहुँ ताप हर्ता ।

नेत्रादि इन्द्रियन कूँ स्थिर कर्ता ॥

संसार धूलि करि दूर विवेक दाता ।

तेरी हमेशा जय हो जय ज्ञान छाता

(२)

घारे तुझे चतुर जो नहिँ दुःख पाता ।

आनन्द पूर्ण जल में दिन रात नहाता ॥

दो लोक माहि सुख शान्ति सुकीर्ति पाता ।

तेरी हमेश जय हो, जय ज्ञान छाता ॥

(३)

ज्यों आठ तान बल से, तन जाय छाता ।

विस्तार से खुलत या कम होय जाता ॥

पुर्यष्टि का मरण, जीवन तू बताता ।

तेरी हमेश जय हो, जय ज्ञान छाता ॥

(४)

रक्षा करे रिपुन से, भय तू भगाता ।

मोहादि मार सब ही, सुख से सुलाता ॥

मिथ्या बता जगत् रोवत कूँ हंसाता ।

तेरी हमेष जय हो, जय ज्ञान छाता ॥

(५)

॥

याधा लड़े कवच कूँ तनु माहि धारे ।

रक्षा करे स्व तनु को, निज शत्रु मारे ॥

कीन्हा तुझे कवच जे, नहि हारते वे ।

माया गढी सहित, सैन्य विदारते वे ॥

(६)

धारे तुझे न धन का कुछ खर्च होई ।

बोझा न होय तन या, मन माहि कोई ॥

वैराग्य भूख लगती, भव रोग जाता ।

तेरी हमेश जय हो, जय ज्ञान छाता ॥

(७)

संसार ताप, भय, शोक सभी छुडाता ।

ऐश्वर्य बान करता, यश कीर्ति दाता ॥

तेरे सिवा जगत् मे, नहि अन्य त्राता ।

तेरी हमेश जय हो, जय ज्ञान छाता ॥

(८)

है धन्य पुरुष भोला ! तव छाह आया ।

है पुण्य देग जह है, तव पूर्ण छाया ॥

है धन्य शिष्य गुरु का, तुझको लगाता ।

तेरी हमेश जय हो, जय ज्ञान छाता ॥

यह विचार कभी किया ना ।

(१)

ज्ञानी स्वयं बनत तू, सबको सिखाता ।

निन्दा करे गुणिन की, गुण है छिपाता ॥

है ठौर-ठौर भ्रमता, धन में लुभाना ।

मैं कौन हूँ, यह विचार कभी किया ना ॥

(२)

खोजे पदार्थ जग के, मणि भी बनाया ।

ले कार्य वायु जल से, नभ घूम छाया ॥

तेजादि कीन्ह बश में, मन मोद माना ।

मैं कौन हूँ, यह विचार कभी किया ना ॥

(३)

ऊँचे बना महल मित्रन को बुलाया ।

खाने खिलाय बहु भांति उन्हें रिभाया ॥

ऐश्वर्य, मान, मद मे फिरता दिवाना ।

मैं कौन हूँ, यह विचार कभी किया ना ।

(४)

आभूषणों वसन से तन है सजाया ।

भोगा करे विषय गायन, नृत्य भाया ॥

ऐश्वर्य, नाम, धन चाहत है कमाना ।

मैं कौन हूँ, यह विचार कभी किया ना ॥

(४३०)

(५)

होगा कभी मरण ना, मन मे वसी है ।

हो स्वार्थ सिद्ध जिसमे, करता वही है ॥

हू मान्य विश्व भर मे, असकार्य ठाना ।

मैं कौन हूँ, यह विचार कभी किया ना ॥

(६)

है सन्त साधु जन को, ठग व्र वताता ।

विद्याभिमान करता, वन झूत जाता ॥

ससार न्याय करता, वनता सयाना ।

मैं कौन हू, यह विचार कभी किया ना ॥

(७)

हाथी तुरग चढता उड़ता हवा मे ।

सैरे करे अखिल यूरुप अमगीका में ॥

चीजे नवीन नित ही घड लेय नाना ।

मैं कौन हू, यह विचार कभी किया ना ॥

(८)

मापी समस्त पृथ्वी नभ हूढ डाला ।

भोला ! चढा गिरिन सागर खू द डाला ॥

माया कभी ना हटती न स्वरूप जाना ।

चैतन्य हूँ, कि जड हू, इतना पता ना ॥

(४३१)

आत्म स्वरूप ।

(१)

बहु रूप बने, बहु नाम धरे ।

बहु बार जिये, बहु बार मरे ॥

बहु लोक फिरे, बहु भोग लहै ।

रस एक हि आत्म स्वरूप रहै ॥

(२)

मन धर्म सुखादिक द्वन्द्व यथा ।

घटना बढना तनु धर्म तथा ॥

नर नारि पना जामदार पना ।

रस एक हि आत्म स्वरूप बना ॥

(३)

सुर दैत्य, मनुष्य, ग्रहस्थ बनी ।

भल रूप कूरूप, दरिद्र धनी ॥

रत योग कभी, रत भोग कदा ।

रस एक हि आत्म स्वरूप सदा ॥

(४)

शव भूमि भले शिव मन्दिर हो ।

नदी, सागर, या गिरि, कन्दर हो ॥

रज, कंचन, वृक्ष, लता, सुखदा ।

रस एक हि आत्म स्वरूप सदा ॥

(४३२)

(५)

वनता मिटता यद् दृश्य जगत् ।

क्षण नश्वर देखत मात्र असत् ॥

उपजे जिसमे लय होवत है ।

रस एक हि आत्म स्वरूप रहै ॥

(६)

दिन रात घने रवि चन्द्र भये ।

युग कल्प हजारन बीत गये ॥

अविकार विकार न पावत है ।

रस एक हि आत्म स्वरूप रहै ॥

(७)

यम ध्यान समाधि सु सयम ॥

लय उत्पत्ति माहि, बलाबल मे ॥

सबका अपना नित अच्युत है ।

रस एक हि आत्म स्वरूप रहै ॥

(८)

सब देखत सर्व दिखावत है ।

नहि देखन मे पर आवत है ॥

जिस शक्ति लई जग चालत है ।

रस एक हि भोले स्वरूप रहै ॥

(४३३)

शिष्य प्रार्थना ।

(१)

गुरु मै बहु कष्ट उठाय रहा ।

बहु भांति दरिद्र सताय रहा ।

रह हाड़ गये रह चाम गया

गुरु देव ! करो अब आप दया ॥

(२)

तुम से नहि मैं कुछ मांगत हू ।

कर जोड़ता हूँ पग जागत हूँ ॥

मम कोष मुझे तुम देओ बता ।

जिहि भाति मिले प्रभु देओ जता ॥

(३)

मम है धन सो बतला मुझको । -

कुछ हानि नही श्रम भी तुझको ॥

उपकार करो दुख दीन हरो ।

प्रभु वाक्य सुनाय धनाढ्य करो ॥

(४)

बहु लोग धनी बतलाय मुझे ।

निज बातन मे फुसलाय मुझे ॥

चिकनी चुपड़ी कहि मूँड़ लिया ।

धन छीन लिया कर दीन दिया ।

(४३४)

(५)

बहु धूर्त रहे ठगते अब ली ।

नहिं ठाकुर आप मिले जब ली ॥

अब ठाकुर केवल जान तुम्हे ।

धन याचन दो प्रभु ! दान हमे ॥

(६)

परमेश्वर विश्व बनावत है ।

जन अर्थिन भोग भुगावत है ॥

जप से तप से नर ध्यावत है ।

पदवी ध्रुव की तब पावत है ॥

(७)

तुम हो धन लोक अलौक परम् ।

परमानन्द नित्य अनादि चिरम् ॥

परिपूर्ण अखण्ड बतावत हो ।

धन देय धनेश बनावत हो ॥

(८)

नहिं केवल भोला ! धनेश करें ।

बहु विश्व अधीश परेश करे ॥

अपरोक्त खडे तुम हो फलदा ।

अज ईश्वर दृष्टि परोक्ष सदा ॥

(४३५)

रंग श्याम रंग में ।

(१)

अरे अचेत ! चेत जा, न जा कभी कुसंग में ।
 सके न त्याग संग तो, हमेश जा सुसंग में ॥
 न द्रव्य में, न दार में न राग राख अंग में ।
 समस्त रंग छोड़, एक रङ्ग श्याम रंग में ॥

(२)

‘कुरोग भोग जान’ सर्व भोग दूर त्याग रे ।
 न खान में, न पान में, न आय माहि लाग रे ॥
 यथा गजेन्द्र लोट-लोट न्हाय देव गंग में ।
 समस्त विश्व भूल, नित्य रंग श्याम रंग में ॥

(३)

न नृत्य में न गान में, न ताल में, न तान में ।
 न राग राख अश्व में, न नाम में, न यान में ॥
 न पुष्प में, न माल में, न राग हो पलग में ।
 विसार सर्व भोग, रोग, रंग श्याम रंग में ॥

(४)

न धर्म में, न अर्थ में, न काम राख काम में ।
 न ऋद्धि में, न सिद्धि में, न कीर्ति में, न नाम में ॥
 विरक्त भक्त मत्त नित्य कृष्ण भक्ति भग में ।
 अशेष वासना मिटाय, रंग श्याम रंग में ॥

(४३६)

(५)

उच्चार राम नाम रे, वृथा न वाक्य बोल रे ।
 पधार साधु सग मे, यहाँ वहा न डोल रे ॥
 सुना चरित्र कृष्ण नित्य, भक्ति की उमग मे ।
 न साँख्य मे, न योग माहि, रग श्याम रंग मे ॥

(६)

न भेद लेश है कही, चिदात्म एक तत्त्व है ।
 न शोक है, न मोह है, सुखात्म सर्व विश्व है ॥
 न भेद देख विप्र, गाय, स्वान में, कुरग में ।
 असग नि विकल्प नित्य, रग श्याम रग में ॥

(७)

जहा समस्त रग होय, श्वेत सो प्रसिद्ध है ।
 जहां न कोई रग होय, श्याम रग सिद्ध है ॥
 समस्त माहि कृष्ण देख, व्याघ्र मे भुजंग में ।
 विसार सर्व रूप रग, रग श्याम रग मे ॥

(८)

अशुद्ध चित्त भ्रान्ति से, अनेक रग देखता ।
 विशुद्ध चित्त सर्व माँहि, एक तत्त्व पेखता ॥
 सुचित्त ! त्याग मूढता, न भूल भेद भग में ।
 अपक्व रंग त्याग भोला ! रंग श्याम रग मे ॥

अवश्य हाथ आयगा ।

(१)

असन्त सग कीजिये, असत ही कहाइये ।

महन्त सन्त संग से, सुसंत होय जाइये ॥

असत्य नित्य ध्याइये, असत्य में समाइये ।

अनन्त देव पूज के, अनन्त क्या न पाइये ॥

(२)

महान ठ सेवता महान मान पाय है ।

न सोच होय है कभी, न रंज पास आय है ॥

सुखीहि प्रातः में उठे, सुखीहि रात सोय है ।

भजे सदाहि ईश जो, सुखारि क्या न होय हैं ॥

(३)

सुनीति, शास्त्र जान भूप राज को सभालता ।

स्व शत्रु सर्व जीतता, प्रजा सदैव पालता ॥

अमोघ शक्ति ईश पूज शान्ति क्या न पायगा ।

प्रमाद आदि शत्रु जीत दूर न भगायगा ॥

(४)

मनुष्य चाकरी किये अवश्य दाम देय है ।

मजूरि के दिये बिना न कोई काम लेय है ॥

मनुष्य देय दाम तो महेश क्यों न देयगा ।

अवश्य देयगा सही न मुफ्त काम लेयगा ॥

(४३८)

(५)

निकाल शत्रु काम आदि, दूर फेंक दोजिये ।

निवास ईश का तहा विगुद्ध होय कीजिये ॥

न काम पास आयगा, न क्रोध ही सतायगा ।

सदा विराजमान ईश चित्त मांहि पायगा ॥

(६)

न तुच्छ भोग चाहि-चाहि, तुच्छ चित्त कीजिये ।

करे न भूप चाकरो, विचार खूब लीजिये ॥

विकार को निकार बाह्य, स्वच्छ चित्त हो जाइये ।

स्वचित्त मांहि ईश दर्श, क्यों न आप पाइये ॥

(७)

विवेक अग्नि बाल के कुवासना जलाइये ।

विराग की लगाय फूँक, राख को उडाइये ॥

स्वय प्रकाश दिव्य देव, दीख साफ जायगा ।

जगत् पिचाश का पता कही न लेश पायगा ।

(८)

विकार जन्म लेय है, विकार ही मरा करे ।

अखण्ड निर्विकार तू, न जन्म लेय ना मरे ॥

स्वराज भोला ! आपका, अवश्य हाथ आयगा ।

न कष्ट कोई भी रहे, स्वरूप मे समायगा ॥

(४३६)

संत संग

(१)

अनेक जन्म, पाप पुंज, संत संग धोय है ।

असत्य से विराग, सत्य मांहि राग होय है ॥

हजार मांहि कोय एक संग संत पाय है ।

अनेक जन्म पुण्य से सुसग हाथ आय है ॥

(२)

असंख्य द्रव्य, धान्य, धाम, पुत्र, पौत्र दार हो ।

न शान्ति होय लेश भी, कुटुम्ब भी अपार हो ॥

सिवाय संत संग के न शान्ति हाथ आय है ।

वही पिलाय सत् सुधा मृषा, तृषा बुझाय है ॥

(३)

फिरे हमेश काल चक्र ऊँच नीच जाय है ।

विचित्र योनि मैं भ्रमाय कष्ट दे सताय है ॥

बिना महंत, सन्त, संग जन्म, मृत्यु जाय ना ॥

जहाँ सुधी मरे जिये, अखंड शान्ति पाय ना ॥

(४)

कुमार हों, जवान होय, वृद्ध होय जाय है ।

तहां-तहाँ तपा करे, अनेक दु ख पाय है ॥

सुसंत संग शान्ति दे, अशान्ति कूं मिटाय है ।

मिलाय नित्य ईश मांहि, नित्य ही बनाय है ॥

(५)

नदी सुशुष्क होय-होय, पहाड टूट जाय है ।

धनी दरिद्र देश भी, विदेश होय जाय है ॥

मरे समस्त जन्म-जन्म, सन्त एक ना मरे ।

कृपा सुसन्त पाय घोर, जन्म मृत्यु से तरे ।

(६)

सुवर्ण वृष्टि नित्य होय, रत्न पूर्ण हो मही ।

भले ही राम राज्य होय, हो विभूति सर्व हो ॥

न डाकू हो, न चोर, खोल द्वार सोय जाइये ।

न सत संग के समान, किन्तु शान्ति पाइये ॥

(७)

अथाह भो समुद्र मुक्त, होय है न ज्वारि ते ।

अडिग सूर्य चन्द्र आदि काल पाय टूटते ॥

समस्त भूत धारिणी, मही विनिष्ट होय है ।

जिसे मिला सुसन्त सो, कभी न नष्ट होय है ॥

(८)

न एकहू जगत्पदार्थ, जन्म नाश हीन है ।

सभी मरा जिया करे, दु खी, दरिद्र, दीन है ॥

मरे नहीं जिये सदा, यहाँ न लौट आय है ।

भोला ! सत संग से, अन्नत होय जाय है ॥

(४४१)

मैं कौन हूँ ।

(१)

असँग हूँ, मैं अनँग हूँ, मैं अमरपुरी का वासी ।

जीव भाव धारण कर लीन्हा, इससे हुआ उदासी ॥

जन्म मरण से मुक्त सदा हूँ, नहिं आधि नहिं व्याधि ।

मोह नीद जब से है आयी, तबसे लगी उदासी ॥

(२)

वँध्यासुत यह जग है मिथ्या, भ्रम से देय दिखाई ।

स्वप्न समान दृश्य यह सारा, क्षण के साहि नसाई ॥

तृष्णा काली नागिन विषधर, डसकर सबको खाई ।

वह ही इससे बचे मनोहर, जो गुरु शरण में जाई ॥

(३)

क्यों विलब करता है प्यारे, ले गुरु शरण सुहाई ;

ऋषि मुनि संत यति योगी जन, सबके ही मन भाई ॥

गुरु शरण जिस जिसने लीन्ही, मुक्ति उसी ने पाई ।

विद्या मत मत्सर में भूले, सो रौरव भटकाई ॥

(४)

घर बैठे गुरु दर्शन दीन्हे, भगवत हुए सहाई ।

सुना-सुना 'वेदान्त केशरी' ईश्वर दिया दिखाई ॥

आत्म धन जो लूट लिय, था, दश चोरो ने आई ।

सद्गुरु ने सो तुरत दिलाया दीन्हा सेठ बनाई ॥

(४४२)

(५)

ऐसे गुरु जो देय विसारी, उस सम अज्ञ न कोई ।
पापी, दुष्ट, प्रमादी, स्वार्थी, शठ कहलावे सोई ॥
गंगा तट पर गुरुजी बैठे, असरणा शरणा सुहाई ।
कब तुम लोगे शरणा मनोहर, भवनाशक सुखदाई ॥

(६)

भोगो प्यारे, जल्दी त्यागो, विश्व प्रीति दु खदाई ।
धाबो-धाबो देर करो मत, आयुष बीनी जाई ॥
देर करोगे तो रोवोगे, कर मल-मल पछताई ।
आता दारा, सुत परिवारा, कोई हो न सहाई ॥

(७)

प्राण अचानक देह त्याग कर, जब परलोक सिधाई ।
जला अग्नि में भस्म करेंगे, प्यारे बाधव भाई ॥
आये प्यारे यहा अकेले, जाओगे इकलाई ।
मोह फास भटपट से काटो, गुरु चरणन लिपटाई ॥

(८)

अटल राज्य सुखमय पाओगे, शोक, मोह, भय जाई ।
करो शीघ्रता देर करो ना, रहो ईश शरणाई ॥
भज लौ राम, रामगुण गाओ, रामरूप लवलाई ।
है वेद शास्त्र का सार ये भोला ! माहमा सतन गाई

(४४३)

गुरु स्तुति ।

(१)

जिसके बिना न ज्ञान, ध्यान भक्ति फलती है ।

जिसके बिना न युक्ति, मुक्ति की कुछ चलती है ॥

पढ़े शास्त्र भी लाख, खाक पर काम न आते ।

होता नेक न बोध, शोध शोध सत पथ मर जाते ॥

पर जिसकी टुक ही कृपा, सब क्लेशो को टालती ।

महा मोह, तुम पुँज में, मखर ज्ञान कर डालती ।

(२)

सरल चित्त, गतमान, दान विद्या करते ।

‘हटा मोह अज्ञान’ मान मद जन का हरते ॥

प्रकटाते स्वस्वरूप, रूप तम का दिखलाके ।

बिना हेतु, ‘जगहेतु’ सेतु भव सिन्धु बनाके ॥

हम भी सुनते नित्य पर, हटता तब अज्ञान है ।

निश्चय श्रद्धा, गुरु कृपा बिना हुआ क्या ज्ञान है ॥

(३)

जे है शकर रूप, भूप, सब जग के सच्चे ।

जगत् ज्ञान मद मत्त, दत्त, जिन सन्मुख बच्चे ॥

निर्विकार. अक्षोभ, क्षोभ, जन का हर लेते ।

हो करके आते सदय, अभय जग को कर देते ।

यम के भी जो काल है, संसृति सागर सेतु हैं ।

हम न जानते मोह वश, प्रकटे प्रभु जग हेतु हैं ॥

(४४४)

(४)

नित ही भ्रम का सर्प, दर्प से सबको डसता ।
 क्लीव नर पर मिटता जीव, क्लीव उठ कमर न कसता ॥
 दुःख मे ही सुख जान, मान वश शरण न आता ।
 नही कही भी शान्ति, भ्रान्ति मय जग मे पाता ॥
 जब गुरु के शरण, रहता न लेश न क्लेश है ।
 भ्रम मिटता विश्वास से, सुनकर गुरु उपदेश है ॥

(५)

जो है नित सम चित्त, वित्त भर जिनको जाने ।
 जिन निज श्रद्धा अनुरूप, रूप हम जिनका माने ॥
 परम ज्ञान के सिन्धु, विन्दु कर मान रहे हम ।
 इससे मिटे न पाप, ताप त्रय ताप रहे हम ॥
 बस गुरु को पहिचानते, लक्ष्य तुरत मिल जायगा ।
 क्षण भर के उपदेश से, सब परदा खुल जायगा ॥

(६)

आओ बस हम सभी, अभी मिल गुरु गुण गावे ।
 कर श्रद्धा विश्वास शरण मे, गुरु की जावें ॥
 हटे मोह अज्ञान, ज्ञान का भानु प्रकाशे ।
 अन्तर तम के सुप्त, गुप्त निधि पूर्ण प्रकाशे ॥
 मल-विक्षेप औ आवरण, गुरु कृपा पा तोड दे ।
 भोला ! शुद्ध स्वरूप से, चटपट नाता तोड दे ॥

(४४५)

बोध, वैराग्य और उपराम ।

(१)

कहते किसको बोध, तत्त्व सम्यक् पहिचाने ।

सत् को जाने सत्य, असत् को मिथ्या जाने ॥

वैसे होवे बोध, ब्रह्म विद्या सुन लीजे ।

सुनकर कीजे मनन, ध्यान फिर सादर कीजे ॥

फल क्या होवे बोध का, आत्मा बुद्धि भिन्न हो ।

रह अन्त तक भिन्न हो, नांही कभी अभिन्न हो ॥

(२)

कहते किसे विराग, राग भोगो का तजना ।

प्राप्त होय जो भोग, उन्हे भी नांही भजना ॥

कैसे होय विराग, दोष देखे भोगन मे ।

जितने भी है भोग, रोग करते तन मन मे ॥

क्या फल होय विराग का, भोगों मांहि अदीनता ।

सदा रहे मन पीन ही, कभी न हो मन दीनता ॥

(३)

कहे किसे उपराम, जाय कैसे पहिचाना ।

मन का होय निरोध, तत्त्व मांहि टिक जाना ॥

कैसे हो उपराम, यमादिक पाँचों पीजे ।

करो धारणा ध्यान, समाधी मे मन दीजे ॥

फल क्या है उपराम का, क्षय हावे व्यवहार का ।

ब्रह्मलीन हो चित्त, कुछ कार्य न हो ससार का ॥

(४)

तत्त्व बोध है मुख्य, मोक्ष का साक्षात् दायक ।

विराग अरू उपराम, 'बोध के दोय सहायक ॥

तीनों होवे साथ, पुण्य यदि होवे पूरा ।

कही-कही पे कोय, पाप से रहे अछूरा ॥

पिछले दो हो सिद्ध जो, बोध एक रुक जाय है ।

तो ना होवे मुक्ति सो, उच्चलोक मे जाय है ॥

(५)

बोध होय यदि पक्क, अन्य दो नाही पकते ।

तो हो निश्चय मोक्ष दृष्ट, दु ख नाही रुकते ॥

है विराग का अन्त, तीन गुण माहि न ममता ।

पक्का जानो बोध, देह सम 'ब्रह्म अहन्ता' ॥

जैसे सोने पुरुष को, जगत् जाय सब भूल जब ।

सोमा यह उपराम की, जान लेय नर चतुर तब ॥

(६)

बोध यद्यपि है एक, भिन्न प्रारब्ध बना है ।

जैसा है प्रारब्ध प्राज्ञ वर्ते तैसा है ॥

कोई माँगे भीख, राज्य कोई है करता ।

कोई दे उपदेश, ध्यान कोई है धरता ॥

भोला ! तज सदेह दे, भेद न किंचित मान रे ।

सबमे आत्मा देख रे, आत्मा मे सब ज्ञान रे ॥

(४४७)

काम ।

(१)

बहु यौनिन जन्म असख्य लहे ।

तहं भोगत भोग अनेक रहे ॥

दिन ही दिन भोगत आयु गई ।

अब लो नहि चाह निवृत भई ॥

(२)

हम भोगत भोग कहे मन में ।

उलटै पर भोगत भोग हमें ।

यह भोग हमें बिनु सत्त्व करे ।

तनु तेज हरे पुनि प्राण हरे ॥

(३)

हम कूकर ज्यो वश काम फिरे ।

नित कास परायण धर्म करे ॥

सब वृद्ध भये एक काम युवा ।

जब देखत देखत नित्य नव ॥

(५)

जय तोहि नहीं करि कोय सके ।

सब कू करि सँठ हराय सके ॥

जिन जीतन तू सब सठ सहो ।

तोहे जीतत जो नर मर्द वही ॥

(५)

मद नारि तुझे वध भस्म किया ।

पुनि व्यापक हो वरदान दिया ॥

फिर मोहित तू करि दीन उन्हे ।

तब भूल मिटावत शान्ति तिन्हे ॥

(६)

शठ काम तुझे विधि जन्म दिया ।

तिन माहि महा अपमान किया ॥

जब है अशरीर बली इतना ?

सशरीर न जान बली कितना ?

(७)

बड मन्मथ जादु भरा तुझमे ।

क्षण माहि बनावत अन्ध हमे ॥

बलबीरन कूँ बलहीन करे ।

नर कूँ युवती वश दीन करे ॥

(८)

नहि जीत, न हार तुझे जग मे ।

प्रति बन्धक तू शम के मग मै ॥

सुर, दानव ऊपर चोट करे ।

बन वासी मुनी तप अष्ट करे ॥

(४४६)

(६)

रति नाथ ! तुही शुभ नाशक है ।

अघ पोषक, दुःख विकासक है ॥

जहं होवत तू तहं राम कहाँ ?

सुख शान्ति न आवन देत तहां ॥

(१०)

तब शक्ति महा भव कारक है ।

शुभ हारक जीवन मारक है ॥

प्रमात्म अभेद प्रबोध बिना ।

तब नाश समूल न हो मदना ॥

जय सद्गुरु देवन देव परम ।

(१)

जय हद्गुरु देवन देव वर ।

निज भक्तन रक्षण, देह धरम ॥

पर दुःख हरं सुख शान्ति करं ।

निरुपाधि, निरामय, दिव्य परम् ॥

(२)

जय काल अवांधित शान्ति मय ।

जन पोषक शोषक ताप त्रयम् ॥

भय भंजन देत परं अभयं ।

मन रजन भाविक भाव प्रियम् ॥

(४५०)

(३)

ममतादिक दोष नशावत है ।

शम आदिक भाव सिखावत हैं ॥

जग जीवन पाप निवारत है ।

भव सागर पार उतारत है ॥

(४)

कहु धर्म बतावत ध्यान कही ।

कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कही ॥

उपदेशत नेम अरु प्रेम तुम्ही ।

करते प्रभु योग अरुक्षेम तुम्ही ॥

(५)

मन इन्द्रिय जाहि न जान सके ।

नहि बुद्धि जिसे पहिचान सके ॥

नहि शब्द जहाँ पर जाय सके ।

बिनु सद्गुरु कौन लखाय सके ॥

(६)

नहि ध्यान न ध्यातृ न ध्येय जहाँ ।

नहि ज्ञातृ न ज्ञान न ज्ञेय जहाँ ॥

नहि देश न काल न वस्तु तहाँ ।

बिन सद्गुरु को पहुँचाय वहाँ ॥

(४५१)

(७)

नहि रूप न लक्षण ही जिसका ।

नहि नाम न धाम कही जिसका ॥

नहि सत्य असत्य कहाय सके ।

गुरुदेव हि ताहि जनाय सके ॥

(८)

गुरु कीन कृपा भव त्रास गई ।

मिट भूख गई छुट प्यास गई ॥

नहि काम रहा नहि कर्म रहा ।

नहि मृत्यु रहा नहि जन्म रहा ॥

(९)

भग राग गया, हट द्वेष गया ।

अध चूर्ण भया, अणु पूर्ण भया ॥

नहि द्वैत रहा; सम एक भया ।

अम भेद मिटा, मम तोर गया ॥

(१०)

नहि मैं नहि तू नहि अन्य रहा ।

गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा ॥

गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ ।

तिनकूँ नहि दुःख यहां न वहाँ ॥

॥ समाप्तम् ॥

(४५२)